

ب مولانا افتخار فریدی کو دعوت و تبلیغ دین کے کام سے خاص دلچسپی اور طبیعتی مناسبت ہے اور
شرواعت اور مسلمانوں کی اصلاح و سرپرستی کے لئے ہر فکر مند بھی رہتے ہیں اسی
مفید دینی و اصلاحی کتابچے خود بھی مرتب کر کے اور دوسروں سے بھی مرتب کر کے شائع کرے
وہ کتابچے بھی ان کے دعوتی شوق و ذوق اور تبلیغی جوش و جذبہ کے نتیجے میں شائع ہوئے
اور دونوں رسالے مولانا محمد عبد الملک جامعی کے قلم سے ہیں جو مراد آباد کی سکونت
صحت سے مدینہ منورہ میں آباد اور مختلف دینی و دعوتی سرگرمیوں میں منہمک اور
ان کے نگراں ہیں مولانا فریدی کی طرح اسلام کی دعوت و اشاعت اور امت
ح کے لیے انھوں نے بھی اپنی زندگی وقف کر دی ہے، پہلے کتابچے میں ہر مسلمان
ماد مسلح بننے کی تلقین کی ہے، اور یہ دعوت دی ہے کہ اسلام کا پیغام حق و صدا
دہن بنائے اور سنوارنے کے لیے اسے کمر بستہ رہنا چاہئے، دوسرے کتابچے میں ایک
سخ کے اس نادر فقرہ "خدا ظالم ہے، اور ظالموں کا ساتھ دیتا ہے" کی مختلف
کے دکھایا ہے کہ دراصل خود انسان ظالم ہے، اس ضمن میں خدا کی ربوبیت
مداد، مظلوموں کی دستگیری اور ظالموں سے انتقام لینے کی عجیب عجیب صورتوں کا
ایک جگہ مولانا شبلی کے بارہ میں لکھا ہے کہ ان کے اولاد بھی (ص ۱۱) یہ صحیح نہیں جو ان کے
ساتھ تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ مولانا لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یہی اہتمام مولانا شبلی
یا جاتا تو بہتر تھا، تیسرے رسالہ میں ساتھ و طلبائے مدارس کے لیے مفید اور پیش
درج ہیں ادھر وہی مدارس جس صورت حال سے دوچار ہیں اسکے پیش نظر اس رسالہ کا
ضروری ہے ان سائل کی حیثیت کسی مرتب کتاب جیسی نہیں جو اسلئے ان میں اصل
بعض باتیں کہی گئی ہیں تاہم وہ بھی نہایت مفید ہیں یہ تینوں رسالے دینی و اصلاحی
پنڈیر میں جوڑی دسویں اور دسویں اور اخلاص و نیک نیتی سے لکھے گئے ہیں ہر مسلمان
میں اور ان کی توسیع اشاعت میں بھی حصہ لینا چاہئے۔

جلد ۱۳ ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۶ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۸۶ء

عدد ۲

مضامین

۸۴ - ۸۳

سید صباح الدین عبد الرحمن

شذرات

مفالات

۸۵ - ۸۴

ڈاکٹر التہامی، تیونس

قرآن کریم اور شرفین

(ترجمہ عبید اللہ کوئی نہ دینی رفیق و آراستہ)

۱۲۹ - ۱۰۵

ضیاء الدین اصلاحی

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ اعتراضات

اور ان کے جوابات

۱۳۸ - ۱۳۰

جناب سید یحییٰ نشیط

اردو میں حمدیہ شاعری

کالی (دولت خان) بہار شتر

باب التقریظ والانتقاد

۱۵۲ - ۱۴۹

ڈاکٹر فرحت فاطمہ

خانے علی گڑھ

لکچر اشجہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی

۱۶۰ - ۱۵۳

"عن"

مطبوعات جدیدہ

بہادر خواتین اسلام

اس رسالہ کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جس میں شروع میں اس کی تفصیلی فہرست مضامین کے ساتھ جناب

سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب اڈیٹر معارف کے قلم سے ہم صفحہ کا فاضل مصنف کی مختلف تحریریں کی روشنی میں

ایک بہت ہی فاضلانہ اور عالمانہ مقدمہ ہے جس میں عورتوں کے کلاخ، طلاق، خلع، تان نفقہ وغیرہ کے مسائل کی تفصیلی

کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ از مولانا سید سلیمان ندوی۔ قیمت: آٹھ روپے۔ "شجر"

شدن

لعل اور کھنڈے کچھ ایسے مائے ناز اور قابلِ فخر فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خدمت سے لگا کر اس برصغیر کے مسلمانوں کے سروں کو اونچا کیا ہے۔

ایسے افراد بھی نکلے جنہوں نے اپنی ادوارِ عمری اور خوش سلیقگی سے اپنی آئندہ نسلوں کو ترقی و ترقی کے شاہین کہنیز و دام لانے کے مثالی نمونے پیش کیے ہیں، ان ہی میں علامہ خان ندوی والا ندوی کا نام نامی بھی ہے، ان کی علمی زندگی کا آغاز ندوہ کے مہتمم کی کویت منظور تھا کہ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور سرگرمیوں کو بھوبال کی تاج المساجد کے لیے مذہبی سرخوردگی اور ملی خود داری کا سراج بنا دیں، جب دس کی از سر نو تعمیر کا کام ان کے سابق حکمرانوں اور مسلمانوں کی غفلت شادی اور پست ہستی کا ایک سوا لہ نشان تھا، انہوں نے اپنی ہمت، جدوجہد اور سخت کوشی کا گنبد بنا کر دکھایا، ان کے یقین محکم اور شہجانی اور لاہور کی عالمگیری مسجد کے برابر دکھائی دیتی ہے، شاہ جہاں اور عالمگیر کے واسطے شاہی خزانے کھلے رہے، مگر مولانا عمران خان ندوی نے اپنی تہی دستی میں جس جو میر سامانی، بلکہ اپنی قلندری میں جو شاہنشاہی دکھائی وہ شاہی خزانے سے بھر دیا، ان کو جو عیشی ہے اسی کا نور و حضور و سرور شاید ان کے لئے زادِ اوِ آخرت ہے، بارگاہِ اندوہ میں وہی بقولیتِ حال ہو جو اللہ تعالیٰ کے قبولِ بندگی کو ہوتی ہے۔

مذاہر کا نام مطالعہ سلیمانی کی طباعت و اشاعت ہے، معاونت کے ناظرین جنہوں نے تاج المساجد کی بزمِ سلیمانی کی طرف سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے لیے ایک سینارٹھنہ کیا تھا، اس میں جو دھوم و دھام اور تزک و احتشام تھا،

وہ ان کی بلند چوٹی کی روایتی شان کے عین مطابق تھا، اس میں جتنے مقالات پڑھے گئے اور اس موقع پر جو مباحثے ہوئے، ان سب کو بڑے سلیقہ سے ترتیب دے کر ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا ہے، ایسی عمدہ کتابت اور طباعت کے ساتھ اردو کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہوں گی، اس میں بھی ہم خوش ذوقی ہے جو مولانا کی زندگی کے ہر کام میں نظر آتی ہے، اس کے لیے ڈائمنڈین ان کے گلے میں مبارکباد کا زریں ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔

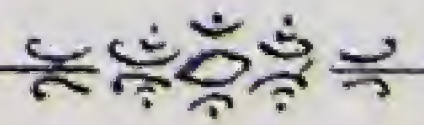
ڈائمنڈین اس حیثیت سے شرمسار ہے کہ جو کام اس کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، وہ مولانا نے اپنی طرف سے انجام دے کر یہاں کے خدمت گزاروں کو شرمندہ کیا، وہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے بہت ہی محبوب شاگرد تھے، اس محبوبیت کا مظاہرہ مطالعہ سلیمانی ہی کی اشاعت سے کیا جاسکتا تھا، ڈائمنڈین کے خدمت گزار ان کے اس کا زمانہ کو اپنا ہی کا زمانہ تصور کریں تو شاید ان کو اس سے اختلاف نہ ہوگا، اس میں مقالات سمیت، تحریریں ہیں جن میں بڑی رنگارنگی ہے، ان کی ترتیب میں یہ عنوانات قائم کیے

گئے ہیں: (۱) رہنما خطبات (۲) علوم و فنونِ سلیمانی پر نظر (۳) فقہیات (۴) تاریخ نگاری (۵) تحقیق و تنقید (۶) انبیاء (۷) تہذیب و تمدن (۸) ادب و شاعری (۹) صحافت (۱۰) طب (۱۱) تصنیفاتِ سلیمانی (۱۲) تجارت و تبصرہ، (۱۳) دیگر نگارشات اردو، عربی (۱۴) ملی سیاسیات و تحریکات (۱۵) سیرت و شخصیت (۱۶) دارالافتاء و بھوپال میں (۱۷) بارگاہِ سلیمانی میں (۱۸) معاصرین سے روابط، ان کے علاوہ مباحثات، بزم اور اختتامی تقریر کے بھی دو علاوہ عنوانات ہیں۔

مذکورہ بالا عنوانات کے ماتحت جو مقالات شائع ہوئے ہیں، ان کے مطالعہ سے حضرت سید صاحب کی ہمہ جہت شخصیت اور ان کے گونا گوں کمالات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، وہ کیا نہ تھے؟ ماہرِ قرآنیات، قابلِ تدوین و تفسیر، وسیع النظر مورخ، دیدہ و محقق، بلند پایہ نقاد، خوش مذاق زبان دان، اسلامی تہذیب و تمدن کے عاشق زائر، شعر و ادب کے بے مثال اداس، علمی و ادبی صحافت کے پیش رو، طب کے مرئوس، اردو و عربی کے اعلیٰ انشاپر واز، ملی سیاسیات و تحریکات کے بہت بڑے غمگسار اور سلوک و معرفت کے بحر کے شناسا، سچ تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت

ت۔ بلکہ صد پہل سے یہی شخصیت اور کمالات کا مطالعہ کرنا آسان نہیں جتنا زیادہ ان کا مطالعہ کے لئے نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے، جن کو سیرٹ کر لکھنا ایک بڑا مشکل کام ہے، پھر بھی زیر نظر مجموعہ صاحب کے بہت سے پہلو سامنے آگئے ہیں، ان پر کوئی کچھ لکھا ہے تو یہ خاکسار اپنی چشم بچوں کی وجہ سے پاتا ہے، اس مجموعہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے مقالہ نگار آج کل کے بعض نقادوں کی طرح نزکیت اور معروضیت کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں، ایسے مضمون کو مولانا عمران خان نے آنے کی زحمت بھی نہیں دی، اور وہ آتے بھی تو شاید ان کی بارعب شخصیت کی موجودگی میں ان کا اظہار کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ یہ مجموعہ حضرت سید صاحب کے گونا گوں نامہ نگار بن گیا ہے، مگر یہ بات بھی نوک قلم پر بے اختیار آ رہی ہے کہ اس میں شاید مرتب کی ایک آدھ مضمون ایسا بھی شایع ہو گیا ہے جو اس عقیدت نامہ کے عارض نگارنگ کے لیے ایک ہے، جہاں کسی کے علم و فن کے گیسوئے تابدار کو اور تابدار بنانے کی کوشش ہو، وہاں کی مشاطہ گری میں سب نہیں، ہاں جہاں معروضیت کی دیوالی سناٹی جائے وہاں ایسے ایک دیے کیا، کئی دیوں

ہے۔
خان ندوی کے ساتھ ڈاکٹر مسعود الرحمن ندوی اور ڈاکٹر محمد حسان ندوی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔
ان ہی سے سینار کو کامیاب بنایا تھا اسی محنت سے ایک دیدہ زیب اور دل فریب مجموعہ کی ترتیب کے ایک بڑا فرض ادا کیا، جس سے اردو زبان کو ایک عمدہ کتاب حاصل ہو گئی۔

مقالہ

قرآن اور مستشرقین

از، ڈاکٹر الہامی نقرہ صد شعبہ قرآن و حدیث کلیۃ الہیات یونیورسٹی، یونس۔

ترجمہ: از عبید اللہ کوئی ندوی۔ رفیق دارالمصنفین،

(۲)

ایک خطرناک بات یہ ہے۔ کہ لیبان نے عربی و اسلامی تمدن کے بارے میں منصفانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ وہ اس تمدن پر فریفتہ ہو کر اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، وہ مغربی تمدن پر اس کے اثرات کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا یہ رویہ قارئین پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہی جب قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کے بارے میں اس کے خیالات نظر کو گزرتے ہیں تو اچانک یہ محسوس ہوتا ہے کہ لیبان معروضی انداز تحقیق کو نظر انداز کر چکا ہے۔ اور اب وہ حقیقت سے گریز کر رہا ہے۔

لے وہ عربوں کے تمدن کی تعریف محض اس لئے کرتا ہے کہ اس کو ایک غیر جانب دار مورخ سمجھ کر قارئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے متعلق اس کی رائے کو صحیح سمجھیں، مستشرقین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب وہ کچھ زہریلی باتیں کہنا چاہتے ہیں تو وہ بہت کچھ تعریف اور تحسین کی باتیں کہہ کر اپنی زہریلی باتوں کا جو از نکال لیتے ہیں، لیبان کا بھی یہی موقف رہا۔ لیبان کے دام فریب میں ہمارے بہت سے ارباب علم پھنس گئے ہیں۔ اسی لئے اس کی کتاب کا ترجمہ بڑے آبدار ساتھ کیا گیا۔ اور اب بھی اس کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس کی کتاب کے حوالے بھی دیئے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک کے متعلق جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کے بعد تو مسلمان اس کی کتاب کو چھونا بھی پسند نہ کریں تو بہتر ہے۔ (مترجم)

کی ہوئی تعلیمات آپ کے ذوق و وجدان میں پیوست ہو گئیں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ ان کی مدد سے رضائے الہی کے حصول کی راہ میں، آپ زندگی کو ایک نیا رنگ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

یہ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو گئے۔ بیرونی اثرات نے ان پر اس قدر اثر ڈالا، کہ یہی خیالات ان کا عقیدہ بن گئے۔ لیکن وہ ان کو وحی الہی بھی سمجھتے رہے۔ بلاشبہ، اپنی تحقیقات میں معتدل نظر آتا ہے۔ مگر وہ قرآن کے اصل سرچشمہ پر بحث کرتے ہوئے خاص طور پر اس نکتہ پر زور دیتا ہے کہ قرآن کے بیان کردہ واقعات اور یہودی اور عیسائی قصص و حکایات کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ مشابہت مستشرقین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اس کے نزدیک، ابتدائی مکی سورتوں میں مسیحی اثرات بہت واضح ہیں۔ اور انجیل کے غیر تسلیم شدہ نسخوں خصوصاً کتاب پیدائش میں جو اس زمانہ میں عام تھی اور قرآنی قصص میں مشابہت موجود تھی۔ اس بحث کے سلسلہ میں بلاشبہ کچھ محققین کے خیالات پیش کرنے کے بعد، یہ ثابت کرتا ہے کہ بانی اسلام اور مسیحی راہبوں کے درمیان رابطہ کی وجہ سے دونوں میں باہم تعلقات استوار ہوئے۔ اور یہ تعلقات مسلسل برقرار رہے۔

ایک اور کتاب تاریخ الادیان (Manuel de l'histoire des religions) درج ذیل خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ

”دعوت اسلام کے ابتدائی عہد میں، قرآن میں نبی کا اسلوب جذباتی ہے۔ مختصر

جملوں اور شاندار اسلوب میں وہ نمایاں طور پر رنگ آمیزی کر کے۔ جزا و سزا کی

سہ گولڈ زیہر۔ العقیدۃ والشریعتۃ فی الاسلام (ترجمہ۔ یوسف موسی وغیرہ) ص ۱۲-۱۳ مصر ۱۹۴۷ء

Le Probleme du Mahomet: 60 (P.U.F. Paris 1952)

ثقافت العربیہ فی موائع الاستعمار۔ ص ۲۳۹ (طالسمالہ۔ مصر)

مجید اور اس کے اصل سرچشمہ کے بارے میں کچھ مستشرقین کے خیالات سے یہ بات واضح رہے۔ حقیقت وحی سے بے خبر ہیں، وحی کا تعلق علم کے انسانی طریقوں سے نہیں ہے۔ وہ بات سے بالاتر ہے، نفسیات کے مقررہ اصولوں اور عظیم شخصیتوں کے سوانحی حالات نبی کے حالات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نادر شخصیتیں گولڈ زیہر کے بقول کچھ نہ کچھ امراض ہیں۔ اور یہ بیان خیال میں دنیا کی عظیم قوموں کے رہنما، جذبہ اور داریتگی کے مرض کا بن وحی کو اس طرح کے کسی جذب یا نفسیاتی مرض کا نتیجہ سمجھنا، خود مستشرقین کی اپنی ناقصیت اس کا اندازہ درج ذیل اقوال سے ہوگا۔

G. Wellhausen کا یہ خیال ہے کہ مقدس مذہبی افراد کی صف میں شامل ہونے کی نفی علیہ وسلم کو دور کہولت میں ان کے احساسات اور حوصلہ مندانہ جذبات نے اس بات پر ایک نئے دین کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا مجموعہ تیار کیا جس میں خرافاتی روایات و رسوم درج ہیں، انھوں نے اپنی قوم میں اس مجموعہ کی اشاعت کی تھی ان کی پیروی بھی کی۔

اللہ علیہ وسلم کو جو مذہبی معلومات حاصل ہوئیں ان کا ماخذ گولڈ زیہر کے لفظوں میں خارجی اور داخلی، وہ لکھتا ہے کہ

نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام دراصل ان مذہبی خیالات اور دینی معلومات سے تھا۔ جو آپ کو یہودی اور عیسائی حلقوں سے روابط کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ بات سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو گیا۔ کہ اپنے ہم وطنوں کے ذریعہ سچے مذہبی جذبات کو بیدار کیا جاسکتا ہے، بیرونی عناصر سے حاصل

تے ہیں۔ آیات کی تکرار سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ کہیں کہیں اس مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، بنی کا یہ لگ گیا۔ اب وہ نبیوں کے واقعات کو عجیب پر سکون آہنگ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی بیوی (پوتیفار) کی داستان محبت کو انھوں نے بیان کیا ہے۔ یہ اسلوب ایمان اور ترک کے بہت سے شعرا کے لئے ہے۔ لیکن آخری دور میں ان کے اسلوب نے اپنی حرارت اور فن پروردنصاری سے بحث و نظر پر فریفتہ دکھائی دیتے ہیں۔

اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور قرآن کے ایک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ مغربی مصنفین نے کسی دلیل و ثبوت پر ارجاع نہیں رکھی۔ ان میں عصیت کے زخم خوردہ محققین جب قرآن و اسلام کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کے قلم و زبان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فلپ ایرلنجی نے پیرس کے ایک مجلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی غرض سے ایسی بات لکھی ہے۔ اپنا دامن داغدار کرنا پسند نہ کرے گا۔ اس نے اپنے مقالہ میں یہ دعویٰ شرمناک قائم کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ مولف کے نقطہ نظر کی تردید اس پروردنصاری میں تھی، مگر میں نہ تھی، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ”محمدؐ“ اپنے خادم کے چکے تھے، یہودی اور مسیحی مذاہب کے بارے میں استفادہ کی غرض سے

سوالات کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے خادم سے زیادہ فہیم تھے۔ اس کے بعد مولف لکھتا ہے کہ ”محمدؐ، مدینہ میں یہودیوں کے شاگرد تھے۔ یہود نے ہی یہ شخصیت تیار کی تھی انھوں نے جو داستانیں یہود و نصاریٰ سے سنیں، جبریل نے ان میں ہی اضافہ و تکمیل کا کام انجام دیا۔“

مذکورہ بالا اقتباس میں مولف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب متضادات لکھی ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ سے مستفید ہوئے۔ اور جبریل بھی ان کے پاس آتے رہے۔ یہود و نصاریٰ سے استفادہ کے لئے مولف کے پاس کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں کوئی عقلی دلیل بھی پیش نہیں کر سکا۔ پھر یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا کرتے تھے۔ مستشرقین اور مغربی دانشور دن کی طرف سے مذکورہ بالا خیالات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث دونوں کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ تو پھر ان دونوں کے اسلوب بیان، طرز ادا و ادراک اور طریق تعبیر میں نمایان فرق کیوں ہے۔ کسی بھی ایک شخص کے لئے خواہ وہ کتنا ہی بڑا فن کار ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک خاص اسلوب میں گفتگو کرنے کے بعد اسے خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام قرار دے پھر اس کے بعد، اس سے بالکل ہی مختلف دوسرا اسلوب اختیار کرتا رہے۔ اور اسے اپنا کلام قرار دے۔

کیا دو طرح کا کلام جس کا اسلوب اور انداز ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہو۔ ایک ہی شخص کے بس میں ہے؟ کیا یہ بات قطعی نہیں کہ کلام کا اسلوب و انداز، اپنے متکلم کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے۔؟

قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف و ترتیب کا نتیجہ ہوتا تو اسے اپنی طرف منسوب کر لینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

ہے، ایک اور ناور خیال بھی پیش کیا گیا ہے۔ کلیان ہور (Huocan) کے ایک نئے سرچشمہ کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قرآن اشعار سے ماخوذ ہے۔ اس نے امیہ بن ابی الصلت کے اشعار اور کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ امیہ بن ابی الصلت کی طرف ان اشعار کی نسبت ہے۔ کیونکہ ان اشعار میں ثمود و صامخ وغیرہ کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ یہ اشعار اگر زمانہ ری ہو گا کہ ان میں، اور قرآن کے بیان کردہ واقعات میں کامل طور پر بھی لکھا ہے کہ نظم قرآن میں، امیہ کے اشعار سے استفادہ کیا گیا تھا۔ اس سے مقابلہ آرائی کی اور اس کے شعری نمونوں کو باقی نہیں رہنے دیا۔ برقرار رہے۔ اور ان کے اس دعویٰ پر کوئی حرف نہ آئے کہ یہ قرآن نبی کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔

یہ طہ حسین نے مذکورہ بالا غلط بیانی کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ متشرقین کا یہ طرز عمل حیرت انگیز ہے، کہ وہ روایات سیرت کو ان میں سے بعض نے تو ان روایات کی صحت ہی کا سرے سوا کہا کہ اس کو تاریخ کا ایک مستند ماخذ تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سوا ایک

شاعر ہے۔ ایک نبی کی بعثت کی خبر دیا کرتا تھا۔ اور اپنے ہی بارے میں اس کو نبی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس نے حسد کی وجہ سے آپ کو نبی تسلیم کرنے سے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشعار سے تو فرمایا کہ اس کی زبان مومن ہو لیکن

کے واقعات بیان کیا کرتا تھا۔ (دیکھئے اشعار الشعراء - ابن قتیبہ ص ۲۹۶ ط مصر ۱۳۶۳ھ)

گروہ کا نقطہ نظر خالص علمی اور تحقیقی ہے۔ وہ سنت نبوی کو احادیث و اخبار کا ایسا مجموعہ قرار دیتا ہے جس میں وضعی روایات موجود ہیں اور بحث و تحقیق کے بعد ان میں سے صحیح واقعات کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایات کے بارے میں یہ تمام متشرقین اپنے ایک ہی موقف پر سختی کے ساتھ ساتھ قائم ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ امیہ بن ابی الصلت اور اس کے شعری سرمایہ پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ سیرت کے مقابلہ میں امیہ کے اشعار اپنی سند اور روایوں کی صدق و دیانت کے اعتبار سے کچھ زیادہ معتبر نہیں ان روایات پر متشرقین کے اعتماد و اعتبار کا راز کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے محققین پر وہ جس تعصب کا الزام رکھتے ہیں۔ اس میں وہ خود ہی گرفتار ہوئے۔ ہم اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں درج کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امیہ کے کچھ اشعار بھی درج کریں گے (حالانکہ امیہ کی طرف ان اشعار کی نسبت مشکوک ہے تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے

فَنَوَّلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ

تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے

اِلٰى شَيْءٍ نَّكَرَ خَشَعَا ابْصَارُهُمْ

جس روز ایک بلانے والا فرشتہ (ان کو)

يَخْرِجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَانَهُمْ

ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ ان کی

جس ادمتشر (قر ۶ - ۷)

آنکھیں (ذلت کی وجہ سے) جھکی ہوں گی

اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً

جس طرح مٹی (چاروں طرف پھیل جاتی ہے)

ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے

لَهَا النَّبْلُوْهُمَ اِيْهُمْ حَسَنَ عَمَلًا

باعث رونق بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کی

ازمایش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل
کون کرتا ہے اور ہم اس درمیں، ہر کی چیزوں
کو ایک صاف میدان (یعنی فنا) کر دیں گے۔
اور جب دوزخ میں کوئی گروہ دکا فرو
کا، ڈالا جائے گا، تو اس کے محافظان لوگوں
سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی درخت
والا (پتھر) نہیں آیا۔

ون ما علیہا صیداً
صفت - ۸۱۰
فیہا فوج سائلہم
الحدیاتکم نزیلاً
... (ملک ۹۱۸)
صلت کے اشعار یہ ہیں۔

یوم التغابن اذ لا ینفع الحدس
رجل الجحی اذ رفته السرح منتشر
وانزل العرش والمیزان والمنزل
الہم ینک جاء کم من ربکم نذر
وغدنا طول هذا العیش والعمر
جب لوگ گروہ در گروہ جمع کئے جائیں گے تو وہ سودو زیاں میں کتر ہونے کا
دوڑ بچ بچنے کی ساری کوششیں عبت ہو جائیں گی۔
اسے کی آواز پر اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کڑیوں کا دل ہو، اور
منتشر کر دیا ہو۔

میدان میں لایا جائے گا جہاں عدالت انصاف میزان عمل اور آسمانی کتب موجود
ستانی، ج ۱ ص ۲۷۰ ط برکت ۱۹۴۰ء۔

۴۔ دارودنہ جہنم سوال کریں گے کہ تمہارے پاس عمل کی پونجی کیا ہے؟ کیا تمہارے رب کی نظر
سے تمہارے پاس کوئی اکا ہی دینے والا نہیں آیا۔
۵۔ وہ جواب دیں گے کہ اکا ہی دینے والے آئے لیکن ہم نے منکر جو انوں کا ساتھ دیا ہم کو
زندگی اور عیش کی فردانی نے دھوکہ میں ڈال دیا تھا۔

ان اشعار کو اس حقیقت پر غور کرنے سے کوئی مناسبت نہیں جو امیہ نے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کر رکھا تھا، وہ آپ کے رفیقاری جو اور آپ کے مخالفین کی حمایت
میں پیش پیش تھا۔ غزوہ بدر میں جو مشرک قتل کئے گئے، ان کے غم میں اس نے مرثیے لکھے۔
یہ کہہ کر ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خیالات اخذ کئے ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے
ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا ہو؟ پھر اگر قرآن مجید کے جواب میں یہ اشعار کہے گئے ہوتے
تو ان میں اور قرآنی نصوص میں یکساں تعبیرات نہ ہوتیں، شاعر تو اس بات کی کوشش کرتا ہو کہ اس کے
اشعار کو تکلف اور تصنع سے پاک سمجھا جائے۔ (یہی وجہ ہے کہ مذکورہ بالا اشعار کی امیہ کی طرف
نسبت کو درست نہیں سمجھا گیا ہے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اس کے صل
کردار کی جھلک بھی موجود نہیں ہے۔ ان اشعار کا مصنوعی انداز بیان، امیہ کے معیار و مقصد
کے مطابق بھی نہیں ہے۔

ایک اور مستشرق سی ٹیڈل (C. Tisdale)، ناقدین قرآن کے شبہات بیان
کرنے کے بعد، قرآن کے ربانی سرچشمہ پر نقد کرتا ہے۔ اس نے امرء النقیس کی طرف منسوب درج
ذیل اشعار نقل کئے ہیں۔ ان میں قرآنی تعبیرات موجود ہیں۔

دنت السماعة وانشق القمر
عن غزال صناد قلبی و نضر
احور قد حرات فی اوصافہ
ناعس الطرف بعینہ خور

بسماء من لحاظ فائدہ

ترجمہ کھشیہ المختصر

قدیمت قریب آگئی، اور چاند بھٹ گیا لیکن مجھے اس کی صفت مجدد سے بچنے کا احتیاط
نے میرے دل کا شکار کیا، اور چلی گئی،

وہ بڑی اور روشنی انگلیوں والی ہے، اس کی خوبیاں دیکھ کر میں متحیر ہو گیا ہوں اس
انگلیوں نشانی میں، شفاف اور سیدہ حلقہ میں سیاہ تلی حصوں میں اضافہ کر رہی ہے،
اس کے قاتل بھی ہوں گے تیرے مجھے ایک لاغر قیدی بنا دیا ہے،

زبان کا ایک ماہر ادیب اور مبصر عباس محمود عقاد لکھتا ہے کہ میں اسلام
بی زبان، اور قرآن کی زبان میں یکسانیت ثابت کرنے کے لئے اس ٹپ بحث

نے دے یہ مستشرقین اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ علمائے اسلام مذکورہ بالا اشعار
اور جاہلیت سے نسبت کا انکار کرنے میں عاجز اور بے بس نظر آتے ہیں ان مستشرقین

ذوق ادب شناس نہیں ہے۔ کیونکہ ان اشعار پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ یقین ہوتا
ہے امر ایسے یا کسی بھی شاعر کی طرف ان کو منسوب کرنا ایک غیر ادبی حرکت ہے

میں مجید فصیح و بلیغ عربی زبان کا بلند ترین نمونہ ہے۔ اس لیے اس دور میں نشر و نظم
رات موجود تھیں، اور مخاطب سے گفتگو اور افہام دہن کے لیے جو محاورے مانوس تھے

کو بھی استعمال کیا ہے حضرت عمرؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ کو ام نے بعض مسائل پر انہیں
قرآن نے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے ضمن میں ان کے لفظوں کو بھی نقل کیا ہے۔ لیکن

تجربے لگا لگا جاسکتا ہے کہ قرآن کو ان سے ماخوذ قرار دیا جائے۔ اور پھر امیہ کے قول
اور قرآنی الفاظ اقتربت الساعة میں ادبی نقطہ نظر سے بڑا فرق ہے۔

بات در عباس محمود عقاد۔ ص ۵۱، ۵۲۔ ط م ص ۵۱، ۵۲۔ قرآنی لفظ اقتربت کا معنی آگیا

ان کی کو زیادہ واضح کر دیتا ہے اس کے علاوہ معنوی اعتبار سے بھی اقتربت کا لفظ زیادہ جانتا ہے۔
(مترجم)

دور جدید کے سائنسی انکشافات اور علمی تحقیقات نے قرآنی بیانات کی تصدیق کی ہے۔

کائنات کے بارے میں اس کے نقطہ نظر اور انسانوں کے لیے اس کی ہدایات اور رہنمائی کی
صحت پر اب تو نئے سائنسی دلائل بھی میسر آ گئے ہیں، قرآن جس کثرت کے ساتھ علمی حقائق سے بحث
کرتا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال، کتب آسمانی میں موجود نہیں، قرآن کے مطالعہ سے یہ
بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس زمانہ میں نازل ہوتا تب بھی دور جدید کی علمی ترقیوں کے
درمیان اس کے بیانات اپنی جگہ ثابت شدہ اور اٹل رہتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا قرآن محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذاتی صلاحیتوں ہی کا نتیجہ ہو؟ کیا اگر دو پیش کے یہود و نصاریٰ یا ہندو
عربوں سے استفادہ کر کے ایسا قرآن پیش کرنا ممکن تھا؟

انسانی تاریخ میں کیا کسی ایسے امی کی مثال موجود ہے جو جو ان کی سرحدوں کو پار کر گیا ہو
اور علم اور دانشوری کی کوئی بات اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس نے اس عرصہ میں نہ تو شاعری اور
خطابت کے جوہر دکھائے ہوں، اور نہ ہی تاریخی ہیروں اور بڑے رہنماؤں کی طرح اس میں ترقی
اور بلندی کی طرف جست لگانے والا حوصلہ پایا گیا ہو، پھر وہی امی چائیس برس مکمل کرتے ہی اچانک
ایک نئے دور کے ہانی کی حیثیت سے نمودار ہو۔ انسانوں کے مذہبی عقائد و روایات اور مذہبی
قوانین کی اصلاح کرے، ایسا اجتماعی و روحانی انقلاب برپا کر دے جس کی پوری انسانی تاریخ
میں کوئی نظیر نہ ہو، ایسی عمر میں کسی امی کی طرف سے اچانک کسی کام کا آغاز کرنا۔ کسی علم و فن کی بنیاد
ڈالنا۔ یا نئے قوانین وضع کرنا۔ اور عمومی انقلاب لے آنا ممکن نہیں۔ ایسے کاموں کے انجام دینے کے لیے
یہ ضرور ہے کہ سابق میں اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہوں، اور عقائد ان شباب میں اس کے لیے
سہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشوری قبل اسلام بھی زبان زد تھی۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر ہجر اسود کے

لازمی مسئلہ کو آپ ہی نے اپنی دانشمندی سے حل کیا تھا۔ (مولف)

اور اوصاف حاصل کئے گئے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پہلے
انھوں نے جو انقلاب برپا کیا۔ اس کے لئے ان کی پچھلی زندگی میں، تعلیم و تربیت اور
ادکے وہ مواقع نہیں تھے جن کی بنا پر آئندہ زندگی میں ان سے کسی بڑے کام کی توقع

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل اور بعد کی زندگی میں جو نمایاں فرق نظر آتا ہے۔
وضوح نبوت ہے کہ قرآن کسی نئی تعلیم کا نتیجہ ہے، انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے
لیز صلاحیت جو بعد میں آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً اس وحی کا پرتو ہے۔
از ہو چکی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ۔

اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں
نازل فرمائیں اور آپ کو وہ وہ باتیں بتلائی
ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ
کا بڑا فضل ہے۔

زل اللہ علیہ
والحکمت
د علمت ما لم
لم وکان فضل اللہ
عظیماً۔ (نساء۔ ۱۱۳)

کا سرخسہ ذات محمدی سے باہر تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے
اور شخصی مزاج سے کئی جگہ اختلاف کیا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر بنی پر عتاب کرتے
ہے کہ

نبی کی شان، کے لائق نہیں کہ ان کے
قیدی (باقی) رہیں بلکہ قتل کر دیئے جائیں،

ی ان یكون له أسرى
فی الأسر من

رشیہ رضا۔ ص ۳۰۲

تسیدون عرض الدنيا
واللہ یرید الآخرۃ واللہ
عزیز حکیم، لولا کتاب
من اللہ سبق لمتکم فیما
أخذتم عذاب عظیم،
انفال ۲۰-۲۸

جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح
(مقابلہ پر آنے والے ان کفار کی خون
ریزی نہ کریں۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب
چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت)
کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست
حکمت والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نڈ
(مقدر) نہ ہو چلتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہو۔
اسکے بارہ میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔

بر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم خوئی کی وجہ سے فدیہ لیکر چھوڑ دیا تھا، آپ کو
یہ توقع تھی کہ اس بات کا حریف طاقتوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ اور آپ کی قوم بھی شاید بدایت
پا جائے۔ لیکن آپ کو دوسرا طرز عمل اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور یہ بتایا گیا، کہ اس موقع پر
حکمت الہی کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے تھا۔ اس عتاب میں مقام ربوبیت اور مقام
عبدیت کا فرق بہت زیادہ نمایاں ہے۔ طرز کلام ایسا ہے کہ متکلم اور مخاطب دونوں کی حیثیت
 واضح طور پر مختلف نظر آتی ہے۔

غزوہ تبوک میں شرکت سے باز رہنے پر جب منافقین نے آپ کے سامنے اپنے اپنے عذر
پیش کئے تو ان کو آپ نے شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی، اس پر یہ عتاب نازل ہوا۔

عفا اللہ عنک لعلی اذنت لہم
حتی یتبین لک الذین صدقوا
والعلم الکاذبین (توبہ۔ ۳۳)
اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف (تو) کر دیا لیکن،
آپ نے ان کو (ایسی جلدی) اجازت کیوں
دیدی تھی؟ جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ
ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔

مئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد پیش کے ان یہودیوں اور
اخذ کی تھیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے صحابی درمق بنے۔ یہ محض ایک
بیان لے آنا تو اس بات کا ایک قطعی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صداقت تھی، ان کو جو پیغام حق سنا یا گیا تھا۔ وہ اگر انہی سے استفادہ
تو وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر اپنے اپنے دین کی طرف واپس لوٹ جاتے،
بیت میں مخلص نہ ہوتے، اور نہ ہی اسلام کے لئے اپنی دعوتی خدمات میں
تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تکلیفوں پر پیہم
بے سلسل ضبط اور برداشت کا رویہ، تاریخی شہادتوں کی بنا پر اس بات کا واضح
حق تھی۔ اور آپ کا پیغام ایک ابدی صداقت تھا۔ اس پر آپ کو کامل
سب کے جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ بھی پیغام اور پیغمبر دونوں کی صداقت
رہے تھے۔

نبی نبوت کے دعویدار شعبہ باز مفکرین اور دجل و فریب میں مبتلا نادین
لیے اس قدر قربانیاں پیش نہیں کرتے۔ اور ان کے پیروؤں میں
لکھوں کی ایسی ہی بجا آوری نظر نہیں آتی ہے۔ اس کا نوبہ تو ہم کو سیرت نبوی
ت میں نظر آتا ہے۔

کے زبردست نبوی کردار اور اس کے حیرت انگیز نتائج کے بعد بھی اگر کسی
سچی ہوگا۔ جیسا کہ کسی عظیم معمار اور ماہر انجینئر نے بڑی عظیم اور پر شکوہ
کامشاہدہ کرنے کے بعد بھی کوئی شخص فن تعمیر سے ان کی واقفیت کا ثبوت

سوڈن کے ایک مستشرق ٹا اندراک (Tar Andrac) نے اپنی کتاب محمد، ان کی زندگی
اور عقائد میں یہ لکھا ہے کہ اس موضوع پر مستشرقین کی بحث و نظر کا طریقہ مفید نہیں ہے۔ اس نے یہ صراحت
کی ہے کہ

”نبوت کو ہزاروں جزئی عناصر کا مجموعہ قرار دیکر پھر اس کے جوہر کا تجزیہ کرنا ممکن
نہیں ہے۔ ایک محقق کا فرض تو یہ ہے کہ وہ ایک ماہر مبصر کی طرح یہ دیکھے کہ مختلف عناصر
اور محرکات سے وہ جوہری وحدت کس طرح وجود میں آئی۔ جس میں زندگی کے تمام علامتیں
پائی جاتی ہیں۔ اسلام اس بات کا منکر نہیں ہے کہ یہودی، مسیحی اور حنفی (ابراہیمی) مہامت
اور عربی روایات سے اس کے روابط نہیں ہیں، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ وہ محض
مذکورہ بالا عناصر ہی کا مجموعہ ہوئے۔“

قرآن مجید میں جو غیبی خبریں اور علمی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن
کسی انسانی عقل و فہم کا نتیجہ نہیں ہے۔ چنانچہ جن مسلم یا غیر مسلم محققین نے قرآن کے بیان کئے ہوئے
علمی اور کائناتی حقائق کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا ہے۔
فرانس کے ایک محقق ڈاکٹر مورس بوکائی نے اپنی کتاب قرآن، بائبل اور سائنس میں اپنے
مطالعہ کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”قرآن نے جن سائنسی گوشوں پر بحث کی ہے وہ میرے لیے خاص طور پر حیرت
انگیز ہے۔ پیمائش پوری طرح جدید سائنسی علوم کے مطابق ہیں۔ میں نے پہلے سے کوئی فیصلہ
کئے بغیر، بڑی بیدار مغزئی کے ساتھ، معروضی انداز میں قرآنی بیانات کا مطالعہ کیا تھا۔
مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے غیر شعوری طور پر، اس مطالعہ میں ان معلومات۔“

کی روشنی میں بھی بالکل درست ثابت ہوں۔ قرآن کا جو نسخہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ وہی نسخہ یقینی طور پر ابتدا ہی سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں کوئی بھی انسان جس کا علمی افق، ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری علمی سطح سے زیادہ وسیع اور جدید نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، واقعہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر قرآنی اشارات حیرت انگیز حد تک سائنسی پہلو رکھتے ہیں۔ جس کو پڑھ کر ہم چونک جاتے ہیں۔

سائنس نے جن مسائل پر غور و فکر کیا ہے۔ ان میں سے قبل ولادت، بچہ کی نشوونما کے مختلف مراحل کا مسئلہ بھی ہے۔ بطن مادر میں بچہ کی نشوونما کے جو مراحل قرآن میں بیان کئے گئے ہیں، ان کا علم الجین کے سائنسی انکشافات سے موازنہ کر کے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قرآنی آیات اور جدید تحقیقات کس حد تک اپنے نتائج میں یکساں ہیں۔

ڈاکٹر بوکانی کی مذکورہ بالا شہادت بڑا وزن رکھتی ہے، وہ ایک محقق عالم اور نکتہ رس اسکا رہا ہے۔ اس نے قرآن کی ایک ایک آیت کا بغور مطالعہ کیا ہے، ایک ماہر اور مبصر عالم کی حیثیت سے سائنسی علوم کی روشنی میں اس نے اپنی تحقیق کے جو نتائج اہل علم کے سامنے پیش کئے ہیں۔ اس سے علم کی شان دوبالا ہو جاتی ہے، اس نے دوسرے مستشرقین کی طرح یہ رائے نہیں دی کہ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کی معلومات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہو۔

بوکانی کے تحقیقی نتائج کے بالکل ہی برعکس، ایک اور مستشرق الحداد قرآن مجید پر اپنے تحریر کردہ حواشی میں دوسری رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند لفاظ کو کھولے اور پڑھے بغیر ہی اظہار خیال کی جرأت کر رہا ہے، وہ لکھتا ہے کہ

لے مورس بوکانی۔ القرآن والتوراة والعلم۔ ص ۱۴۸-۱۴۹۔ ط دار المعارف مصر ۱۹۶۷ء۔ ص ۱۴۸
 "دراسات قرآنیہ" کے سلسلہ کی کئی کتابیں لکھی ہیں جن پر اس کا نام "الاسناد الحداد" درج ہے، اس کے حواشی قرآن پر تاریخ اشاعت اور پس کا نام بھی موجود نہیں ہے، غالباً وہی یوسف الحداد ہے جو ایک لبنانی عیسائی ہے۔ (مؤلف)

بھی از قبول کیا ہو، جو مجھے جوانی کی عمر میں حاصل ہوئی تھیں، اس زمانہ میں اکثر لوگوں کی طرف سے اسلام کے بچائے چھریوں کے بارے میں باتیں ہوا کرتیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس مذہب کا بانی انسان ہے، یہ آسمانی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں بھی اس مذہب کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ ممکن تھا کہ میں اسلام کے بارے میں پھیلے ہوئے ان غلط خیالات میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اب بھی الجھا رہتا۔

"میں نے چند روشن خیال لوگوں سے ملاقات کی وہ قرآن کے ماہر نہ تھے، تاہم ان کے دلوں کے بعد۔ اسلام کے بارے میں میرے ذہن میں جو تصویر ابھری وہ مغربی ذہن کے خیالات ہونے والے خیالات سے بالکل ہی مختلف تھی۔ میں نے قرآن کے مطالعہ کو اپنا باب بنایا، تنقیدی مطالعہ کی غرض سے مختلف اہم حواشی کی مدد سے قرآن کی ایک ایک آیت کا جائزہ لیا، یہ حقیقت میرے لیے چونکا دینے والی تھی۔ کہ قرآن نے اتنی مظاہر کے بارے میں خاص طور پر دقیق اشارے کئے ہیں۔ اور وہ ان تصورات کی تائید میں ہیں۔ جو کائنات کے بارے میں اس وقت تک نہیں دریافت ہوئے تھے۔ زمانہ میں کسی بھی انسان کے بس میں یہ بات نہ تھی کہ کائناتی مظاہر کے بارے میں۔

دریافت کردہ نظریات و حقائق کا ایک ادنی تصور بھی قائم کر لیتا۔ اس کے بعد نے بہت سی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جو مسلمان اہل علم نے خاص طور پر، قرآن کے علمی پہلوؤں پر لکھی ہیں۔ تو رات میں ہم کو نمایاں طور پر سائنسی اغلاط ملتی ہیں۔ لیکن میں اس طرح کی کوئی ایک غلطی بھی، دستیاب نہیں ہوتی، اس صورت حال نے

میں نے ایک اہم سوال پیدا کر دیا۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا مؤلف اگر کوئی انسان تھا تو یہ صدی عیسوی میں وہ ایسی باتیں کیسے لکھ سکتا تھا۔ جو دور جدید کی تحقیقات

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی تعلیم اور انجیل سے واقفیت کا راز یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں خدیجہ کے چچا زاد بھائی جو بنو اسد قبیلہ سے تھے، موجود تھے، وہ ایک مسیحی عالم تھے۔ انھوں نے ہی اپنے چچا کی بیٹی خدیجہ کا آپ سے نکاح کیا، تاریخی واقعات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ورقہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ وہ تورات و انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کرتے تھے۔ اس لیے وہ یقیناً ایک بڑے عیسائی عالم تھے نبوت سے پہلے محمدؐ ان کے پڑوس میں پندرہ برس رہے، کیا عرب کے نابالغ محمد بن عبد اللہ کے لیے یہ مدت، تورات و انجیل کا علم حاصل کرنے کے لیے کافی نہ تھی؟

صحیح بخاری میں یہ مہرِ رحمت بھی ہے کہ محمدؐ، غار حرا سے، جب خائف ہو کر لوٹے تو ورقہ نے ہی ان کی دعوت اور نبوت کی تصدیق کی۔ مگر ورقہ کے انتقال کے بعد، وحی کا سلسلہ رک گیا، جس پر محمدؐ نے کئی بار خودکشی کر لینے کا ارادہ کیا، مدینہ میں بھی ہم کو نبی کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک حلقہ نظر آتا ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا انھوں نے اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ موزن رسولؐ بلال حبشی، ایک عیسائی دولت مند صہیبؓ کی ایک اور عیسائی مسلمان فارسی، اور یحییٰ بن زکریا کا یہودی عبد اللہ بن سلام جو کعب احبار کے ساتھ مسلمان ہوئے، یہ تمام لوگ ہم کو اس محفل میں نظر آتے ہیں، ظاہر ہے۔ کہ ان لوگوں کی گفتگو کا اصل محور تورات و انجیل ہی رہی ہوگی۔ اور یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ نبیؐ اور قرآنؐ کا ماحول، ہر پہلو سے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ہی کا ماحول تھا۔ محمدؐ اور قرآنؐ کا علمی و ثقافتی ماحول یہی لوگ تھے نہ کہ وحی الہی۔ اور نزل آیاتؑ

حداد کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ سے استفادہ کیا

۱۔ القرآن و کتاب قسم ۲۔ اطوار الدعوة القرآنیہ - ص ۱۰۶ - ۱۰۵۹

اور جاہلیت کی تمام تاریخی دستاویزات اس کے برعکس یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد و پیش کے ماحول کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ انھوں نے تو اپنے ماحول ہی کے مانوس عقیدوں اور روایتوں کے خلاف ایک نئی دعوت پیش کی، جس کی یہود و نصاریٰ اور مشرکین، سب ہی نے مخالفت کی تھی، بشر فارس نے خاص اسی موضوع پر فرانسیسی زبان میں "الشرف عند العرب قبل الاسلام" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اور اس میں اسلام پر یہودی اور مسیحی اثرات کی تردید کی ہے۔

حداد نے بخاری کی عبارت کا مفہوم بھی غلط سمجھا ہے۔ کہ "ورقہ کے انتقال کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا" بخاری میں تو یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، اور وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس عبارت میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ ورقہ کے انتقال کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ان دونوں فقروں میں ترتیب مقصود ہوتی تو دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف "و" ہوتا، جو ترتیب کے اعتبار سے تاخیر کے معنی میں آتا ہے۔ حرف "و" اور "ترتیب زمانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔

حداد نے اپنے ذاتی رجحان کی وجہ سے، قرآن و انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان خلط مبحث سے بھی کام لیا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ

"قرآن اور نبی، دونوں مسیح کی نبوت اور انجیل کے پیغام پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں

لیکن نبی عربی نے مسیح کی ولدیت کو تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ انھیں مسیح کی کامل معرفت حاصل نہیں

ہوئی، ان کا گمان یہ ہے کہ فرزندِ الہ ہونے کے لیے لازمی طور پر مسیح کے لیے، اللہ سے جسمانی

رشتہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے لیے بیوی ماننا اور اس سے ازدواجی رشتہ قرار دینا بھی لازمی شرط

قرآن میں یہی ہے: وَاللَّهُمَّ إِنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً

(الغافر: ۶۰)

وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو نہیں

سیرۃ النبی جلد سوم

پر

کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات

(ازہ ضیاء الدین، اصلاحتی)

سیرۃ النبی جلد سوم کی گونا گوں خوبیوں اور خصوصیات پر ہم تفصیل کے ساتھ اپنے گذشتہ مضامین میں بحث کر چکے ہیں۔ لیکن اس جلد پر بعض لوگوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں۔ اس لیے ہم ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس جلد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔ اور معجزات کے بارہ میں جیسا کہ ہم نے لکھا ہے لوگ عام طور پر افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، مخالفین اسلام کی طرح خود مسلمانوں کے عقل پرست اور تجد و پسند طبقہ کے خیال میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوارقِ عادت سے خالی تھی یا آپ کو حسی معجزات کے بجائے صرف معنوی معجزات عطا کئے گئے تھے۔ اس کے مقابلہ میں تہامت پسند طبقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں اضافہ و کثرت دکھانے کے لئے آپ کی جانب گونا گوں معجزات و خوارقِ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں اس کو رطب و یابس اور مستند و غیر مستند ہر قسم کی روایات کو قبول کرنے میں شامل نہیں ہوا ہے۔

اس افراط و تفریط کے مقابلہ میں سیرۃ النبی جلد سوم میں معجزات کے سلسلہ میں اعتدال

نیاں ہے۔ کہ اللہ کو عالمِ جسدی کی طرح، روحانی عالم میں بھی فرزند کی احتیاج نہ تھی۔ قرآن میں ہے۔ وما یبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ۱۰۱ مریم ۹۲ (خدا اے نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔) دراصل فرزندگی کا تعلق عالمِ جسد سے ہے۔ وجود کا پرتو جلوہ فگن ہے، بنی ہونی کو مسیح کی فرزندگی کی معرفت حاصل ان کو بے تکلف اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیتے کیونکہ قرآن میں ہے کہ قل ان کان فانا اول العابدین ۱۰۲ زخرف ۱۰۱ (آپ کہئے اگر خدا اے رحمان کے اولاد ہو

اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں)۔

ہوں میں جو باتیں حدِ اد کے عقیدہ و خیال کے مطابق نہ تھیں ان کا سرچشمہ وہ ذات کو قرار دیتا ہے۔ اور جن آیتوں کو وہ اپنے عقیدہ و خواہش کے موافق پاتا طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلاً قرآن کی آیت: اولئک الذین ہدی اللہ (۱۰۳ الفام۔ ۱۰۱) (یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ (صبر کی) ہدایت کی تھی تو آپ نے پر اس نے درج ذیل حاشیہ لکھا ہے۔

لکھے ہیں قرآن بنی عربی کو جس ابراہیمی کے ان نبیوں کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دینا نے کتاب و نبوت اور ایک خاص طرح کی دانش سے نوازا تھا، اللہ کی طرف سے ایتِ تورات و انجیل میں موسیٰ و عیسیٰ کے ذریعہ سے موجود ہے۔ (باقی)

۲۲۸ ص ۱۰

سلسلہ اسلام مستشرقین جلد چہارم

مختلف پہلوؤں پر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے جو کچھ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ قیمت - ۳۰ روپیے

خود بخود کٹ جائے گی۔

ہم اپنے مضمون میں وضاحت سے لکھ چکے ہیں کہ سیرۃ النبیؐ کی تالیف میں صحت و استناد کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہی کو اس کا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ اور ضعیف و موضوع روایات سے بحث و استناد سے پرہیز کیا گیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ابتدا میں سلسلہ سیرت کے اپنی مولانا شبلیؒ کا خیال یہ تھا کہ وہ تمام قرآن مجید ہی کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مرتب کریں لیکن بعد میں انھوں نے اس کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اور قرآن مجید کے علاوہ جن دوسرے صحیح و مستند ماخذ ذرائع سے اس میں مدد لی ہے، ان کا ذکر سیرت جلد اول کے مقدمہ میں موجود ہے، اس اصول کی بنا پر ضعیف اور موضوع روایتوں کے لیے سیرۃ النبیؐ میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی اور معاملہ جاہل احکام و عقائد کا ہو یا فضائل و مناقب کا، ضروری ہے کہ ہر ایک میں صحیح و ثابت حدیثوں ہی کو بنیاد بنایا جائے اور سیرت بنوئی کے کسی گوشہ کو بھی ضعیف و موضوع حدیثوں سے داغدار نہ کیا جائے۔

دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ سیرۃ النبیؐ کی جلدیں دراصل جدید علم کلام کی اساس و بنیاد ہیں اور یہ ان اعتراضات و شبہات کے جواب میں لکھی گئی ہیں جو عقل پرستوں، مخالفین اسلام اور خصوصاً مستشرقین اور یورپ کے فضلا کی جانب سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و تعلیمات کے بارے میں کئے جاتے ہیں، اس لیے اس میں آیات و احادیث کی درست اور حقائق پر مبنی تاویل و توجیہ بھی کی گئی ہے۔ اور البماثل، سائنٹفک اور دلنشین انداز بھی اختیار کیا گیا ہے جس سے معترضین کو بھی پوری تسلی و تسخنی اور اطمینان ہو جائے اور معجزات، ایمانیات، اخروی عالم کے حقائق اور دوسرے مابعد الطبیعیاتی مسائل کے بارے میں کسی شک و انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسی صورت میں سیرت میں رطب و یابس موزوں اور کتب احادیث و سیرت کی نامعتبر روایات کو کسی حال میں بھی ماخذ نہیں بنایا جاسکتا تھا، کیونکہ انہی کی بنیاد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سیرت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

یقیناً نقطہ نظر اختیار کیا گیا ہے، اس لیے نہ تو معجزات کا انکار کیا گیا ہے۔ اور نہ آپؐ کی ہر بات میں ذرا بھی عجوبہ نظر آیا، معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بنا پر اس میں آپؐ کے نبوت و خصائص کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ جو قرآن مجید سے صراحتاً یا اشارتاً ثابت ہیں یا جو صحیح و ثابت حدیثوں میں مذکور ہیں، رہے وہ معجزات جن کا ذکر موضوع، منکر اور ضعیف روایات میں ان سے یا تو اس میں تعرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یا اگر تعرض کیا گیا ہے۔ تو ان روایات و احادیث کی تائید کی گئی ہے۔ جن پر ان معجزات کا دار و مدار ہے۔ ظاہر ہے۔ اس طرح کے معجزات بکثرت تھے۔ مصنف سیرت کا بیان ہے کہ انھوں نے اس طرح کے انہی معجزات کو موضوع بحث بنایا ہے جو عام سے ہمارے ملک میں مشہور ہیں۔ اور میلاد کی محفلوں میں ان کو بصد شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ سیرت کے اس معتدل نقطہ نظر پر پہلے گروہ کا اعتراض یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات و خوارق سے خالی ہے۔ تو اس میں آپؐ کے اس قدر معجزات کا ذکر کیوں اور کیسے کیا گیا۔ دوسرے گروہ کو شکایت یہ ہے کہ سیرت میں آپؐ کے ان معجزات سے کہوں تعرض نہیں کیا گیا۔ ضعیف ہی نہیں موضوع اور منکر روایتوں میں مذکور ہیں، اس گروہ کے نزدیک ایمانیات و متعلق روایات میں تو تشدد سے کام لیا جاسکتا ہے، مگر فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث و روایات اور زہری روایات۔

پہلے گروہ کے اعتراض کے جواب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور خود مصنف سیرت نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ اس لیے سردست اس کے اعتراضات سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کے اعتراضات پر بحث کی جاتی ہے مگر اس سے قبل دو اصولی باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ جن کو پیش نظر نہ رکھنے ہی کی وجہ سے سیرت پر اس قسم کے فضول اعتراضات عائد کئے گئے۔ پہلے خیال میں اگر ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھا جائے تو سیرت پر سارے اعتراضات کی جڑ

قرآن کی نظر میں بھی بے حیثیت بتایا گیا ہے۔

۵۔ معجزات کی تعداد کم سے کم بتائی گئی ہے۔

۶۔ سید صاحب محمد ثنیں کی اصطلاح اور فن کے معمولی قواعد سے ناواقف اور حدیث کو بے خبر تھے، انھوں نے محمد ثنیں کبار سے بدظنی و بدگمانی پیدا کی ہے، کتب و دلائل کے مسلم مؤلفین سے بد اعتقادی ظاہر کی ہے۔ اور ان کے بارہ میں خلافت واقع اور خطرناک طرز نگارش اختیار کی ہے۔

یہ اعتراضات عائد کرنے کے بعد جو نتائج نکالے گئے ہیں، ان کو بھی نقل کر دینا مناسب ہوگا۔

مصنف سیرت کے ذہن میں معجزہ کی حقیقت منع نہیں تھی۔ اس کی صحیح حقیقت تک ان کی رسائی نہ ہو سکی اور وہ اس کی تاریخ سے بھی نا آشنا تھے، انھوں نے معجزات کے باب کو دھکا لگانے کی سعی ناکام کی ہے، معتزلہ کی تائید کی ہے، اور وہ معجزات کے خلافت کا ذائقہ قائم کرنے والوں میں تھے۔ سید صاحب معنوی معجزات پر زور دیکر حقیقت نا شناسی کے جوم کے مرکب میں ہی نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر انکار یا تاویل معجزات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ انھوں نے صحیح معجزات کو مشتبہ بنانے کا نیا طریقہ اختیار کیا ہے، شاہ ولی اللہ اور جہور اور اکابر محمد ثنیں کے طریقے سے ناواقف تھے۔

جن لوگوں نے سیرۃ النبی جلد سوم کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان اعتراضات

کا اصلیت اور نفس مباحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ غور و فکر پر مبنی نہیں ہیں۔ اور نہ سیرت کے نقطہ نظر کے مطابق ہیں۔ ان کا اصولی جواب تو اوپر گزر چکا ہے۔ تاہم سطور ذیل میں خاص خاص اعتراضات پر مختصر بحث کی جاتی ہے۔

کیا معجزہ اضافی ہے [سیرۃ النبی جلد سوم میں دلائل و معجزات اور فلسفہ جدیدہ] کا باب مشہور فلسفی مولانا عبد الباقی ندوی کا لکھا ہوا ہے، اسی میں بعض پہلوؤں سے معجزہ کو اضافی کہا گیا ہے۔ جس کی تردید ترجمان السنۃ میں اس طرح کی گئی ہے،

سیرۃ النبی کے اس نقطہ نظر اور مآخذ و مصادر کے بارے میں اس کے اصول و طریقے

میں وہ اس پر خواہ مخواہ بے سرو پا اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر از کر دیا گیا ہے اور انھیں تنقید و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے۔ اور ان کی تاویل و توجیہ

یہ نظر اس وقت ترجمان السنۃ جلد چہارم ہے۔ اس کا مقدمہ تا مگر سیرۃ النبی جلد سوم ہے۔ اور سیرت و مصنف سیرت کا نام لے کر بغیر حوالہ اس کے اقتباسات نقل کر کے ہے۔ معلوم نہیں نام لینے میں کیوں تکلف سے کام لیا گیا ہے۔ اور حوالہ نہ دینے میں کیا

سنۃ میں سیرۃ النبی جلد سوم پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں۔ ان کا لب لباب تو صرف ضعیف اور غیر مستند احادیث سے ثابت معجزات کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور روایات پر نقد و جرح کیوں کام لیا گیا ہے مصنف ترجمان السنۃ کے خیال میں معجزات کی حقیقت کی گئی ہے جس کا نام تاویل دیا گیا بھی نہیں تحریف ہے۔ اس کے ثبوت میں جو باتیں کہی

ماہمہ حسب ذیل ہے۔

ت میں معجزات کو اضافی قرار دیا گیا ہے۔

ت کے قاهرانہ مظاہر کو بھی زبردستی مادی قوانین کے تحت داخل کیا گیا ہے معجزات

آیات ربانیہ اور تائیدات الہیہ کی روح فنا کر دی گئی ہے۔

ات کی حقیقت کھوکھلی کر دی گئی ہے۔

وی معجزات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور حسی معجزات کو ظاہری سطحی اور اصل اعجاز

یا کمزور قرار دیا گیا ہے۔ اس سے حسی معجزات کی اہمیت خود بخود گر گئی ہے۔ اور انھیں

رائی فعل ہوتا ہے۔ اس میں رسول کی قدرت، اس کے اختیار اس کے
توجہ و تائیر نفسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ فیصلہ بدیہی ہے کہ
یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کل تک کسی نبی کا معجزہ ہو وہ
بعد معجزہ باقی نہ رہے۔ مثلاً دوسرے ملک کی آواز سن لینا اگر کل معجزہ
ایجاد کے بعد بھی معجزہ رہے گا۔ کیونکہ معجزہ کی حقیقت میں اس کا بلا واسطہ
تاکرکن لازم ہے لہذا اگر آج بھی آلات کے بغیر کوئی شخص دوسرے ملک کی
بیشک وہ آج بھی معجزہ کہلائے گا۔ اور اگر بالفرض کل جو آواز سنی
ملکی کے اصول پر تھی۔ خواہ اس وقت لوگوں کو اس کا علم تھا یا نہ تھا۔
اس ایجاد کے بعد معجزہ نہیں کل بھی اس کو معجزہ نہیں کہا جاسکتا۔“

چارم۔ ص ۱۱۰

کی فعل ہونے کے بارہ میں سیرۃ النبی کا نقطہ نظر جان لینا ضروری ہے،
مصنف نے ایک جگہ سیرۃ النبی کے مصنف پر یہ اعتراف بھی عائد کیا ہے کہ وہ
کا نتیجہ سمجھتے ہیں لکھتے ہیں۔

یہ ہے کہ معجزات پر بحث کرنے والے اگر اس طرف بھی نظر کر لیتے کہ
ماقت سے نہیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں تو آیات نبوت
بجائے نوا میں الہیہ پر قیاس کر کے دیکھتے اور تمام بحثیں جو ایک محکوم
ہو گئی ہیں۔ خود بخود ساقط ہو کر رہ جائیں۔ (ایضاً۔ ص ۱۱۱)

ماقت معلوم ہوتا ہے کہ سیرت میں معجزات کو خدا کے بجائے رسول کا فعل
میں یہ ذیلی عنوان قائم کیا گیا ہے، ”معجزہ کا سبب صرف ارادہ الہی“

اور اس کے تحت مولانا سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں۔

”قرآن مجید نہ تو اسباب عادیہ کا منکر ہے۔ اور نہ عالم کے نظام کار کو علل و مصانع سے
خالی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے مافوق ایک اور قادر اور ذی ارادہ
ہستی کو فرمانبرداری کے کل یقین کرتا ہے جسکی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی یہ مشین
چل رہی ہے۔ معجزہ کا سبب اور علت براہ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے۔۔۔۔۔
اسی لئے انبیاء نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ صرف خدا کی قدرت،
مشیت اور اذن سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ظاہری علل و اسباب کے مطابق ہوں تو وہ
پنہیر اور خدا کے باہمی ربط و علاقہ کی دلیل کیونکر بن سکتے ہیں۔ کفار ان کو دیکھ کر فوراً
کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ظلال سبب سے ہوا ہے۔ اس لیے خدا کی نشان دہی کا ثبوت کیونکر

ہم پہنچ سکتا ہے“ (سیرۃ النبی جلد سوم۔ ص ۲۸۴)

حضرت سید صاحب نے ”مسئلہ اسباب و علل میں افراط و تفریط“ کے زیر عنوان جو کچھ
لکھا ہے۔ اس میں بھی اسی حقیقت کو نہایت دلائل و اشکات انداز میں دکھایا ہے۔ اور افراط و تفریط کے
بجائے یہ اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔

”قرآن مجید اسباب و علل، مصانع و حکم اور طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور
اس جماعت کا ساتھ نہیں دیتا، جو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے، اور یہ جانتی ہے کہ ان چیزوں
کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیت الہی کے عقیدہ۔۔۔۔۔

کا ابطال لازم آتا ہے، حالانکہ یہ تو اس وقت لازم آتا ہے، جب ان اسباب، علل اور
طبائع و خواص کو خدا سے مستقل اور منفی تسلیم کیا جائے اور قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن
کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان میں طبائع و خواص ہیں۔ لیکن

اور طبائع و خواص خود خلاق عالم کے پیدا کر دہ اور مقرر کر دہ ہیں اور وہ ان ہی
مقتابہ۔ لیکن وہ اس درجہ ان کا مجبور اور پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کر سکتا
ہے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ ان کو شکست نہ کر سکتا ہو۔ کیونکہ اس عقیدہ
پا تا ہے۔ اور خدا کی قدرت اور عظمت میں فرق آجاتا ہے، اسی لیے ہر موقع پر قرآن
میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور
نظر رکھتا ہے تاکہ انسانوں میں خدا کی معذوری، مجبوری اور عدم قدرت کا
ہواور نہ اس کی مشیت و ارادہ پر خود اس کی مشیت و ارادہ کے سوا خیر
ہوں،

بعلل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں، غور کرو ان سب
سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ ان مسباب
اور اشیاء کے طبائع و خواص خود اس نے اپنی مشیت و ارادہ اور اپنے حکم
کے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کر دی ہے۔ تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری
اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیاء کی علت حقیقی کا انکار کر کے مبتلائے الحاد
اس کو مستقلاً شریک تاثیر مان کر گرفتار نہ ہو جائے، یہ انبیاء کی تعلیم کا
ہے۔ اور قرآن نے اس نکتہ کو کس فراوانی سے نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ انبیاء
رنگان خاص کو بھی عادت جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے خلاف ہا اور
ب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے۔ اور
استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دلا کر رفع کیا ہے۔

یہ طویل اقتباس اسی لئے نقل کیا گیا ہے تاکہ مصنف ترجمان السنۃ کے اعتراض کی حقیقت پوری
طرح ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ انھوں نے مصنف سیرت کی جانب ایسی بات منسوب
کی ہے، جو انھوں نے لکھی نہیں ہے۔ بلکہ نہایت دو ٹوک انداز میں ثابت کیا ہے کہ معجزہ خدائی فعل
ہوتا ہے۔ اور وہ اسی کی قدرت و مشیت سے ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ترجمان السنۃ
نے سیرت کو پڑھ کر بغیر ہی یہ اعتراض عائد کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی ہے۔ وہ
نہایت کج ہے۔ اسی پر ان کے دوسرے اعتراضات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس قدر بے
دزن ہیں تو معجزہ کے خدائی فعل ہونے کا مسئلہ تھا۔ اب رسول کے ارادہ، توجہ اور تاثیر نفسی
کے مسئلہ کو لیجئے۔ دراصل یہ مصنف سیرت اپنے خیالات نہیں ہیں بلکہ جدید فلسفہ کے ماہرین کے انکار و
خیالات کی انھوں نے ترجمانی کی ہے۔ اور جو مثالیں دی ہیں۔ ان کا مقصد معجزہ کے مابعد الطبیعیاتی
مسئلہ کو قریب الفہم بنانا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر البرٹ مول کا ابھی نام لیا جا چکا ہے۔ اس جو من فاضل کی کتاب ”مینا شتر“
اپنے موضوع پر سب سے بہتر نہایت محققانہ اور مستند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے
اس کتاب میں دکھایا ہے کہ بہت سے معجزات کی توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ توہیم مقناطیسی
سے کی جاسکتی ہے۔“ (سیرۃ النبی جلد سوم - ص ۱۵۲)

سیرت میں فلاسفہ کے نظریات پیش کر کے معجزات کی جو توجیہ کی گئی ہے، وہ نہ معجزات کا
انکار ہے۔ اور نہ ان میں تحریف، بلکہ ان کے متعلق شکوک و شبہات رفع کر کے یہ دکھانا ہے کہ
معجزات عقلاً بھی محال اور مستبعد نہیں ہیں، انہی حکماء و فلاسفہ کے افکار و خیالات کی توضیح اور
معجزات کی توجیہ کے ضمن میں ان کے اس شبہ کا ذکر آگیا ہے۔

”معجزہ اسی وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و علل کا انکشاف

ہوتا، اسکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹھ کر سکند میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی معجزہ سے کم نہ ہوتا۔ لیکن اب

بات ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۶)

یہ کہ جواب سیرت میں یہ دیا گیا ہے۔

بے شبہ اس معنی کر کے معجزہ یقیناً اضافی ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا، کوئی معجزہ پیش کیا جاسکتا جو اس احتمال اضافیت سے خالی ہو۔ کیونکہ انسان کا علم ہی تمام تر اضافی کا علم قطعی و ختم طور پر تمام قوانین فطرت کا احاطہ کر سکتا تو البتہ کسی حد تک معجزہ یہ مطالبہ بجا ہو سکتا تھا کہ ابد الابد تک کسی قانون فطرت سے اس کی توجہ نہ ہونی لیکن جب ہمارا علم ہی اضافی ہے تو توئی معجزہ احتمال اضافیت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟
مذہب جو شے آج معجزہ ہے بالفرض کل وہ طبعی واقعہ ثابت ہو جائے تو بھی اس سے آج معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور معجزہ کی غرض دعا و غایت کو پورا کر لے کے یہ کافی ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۶)

یہ باتیں الگ الگ ہیں جن کو مترض نے گڈ مار دیا ہے۔ پہلی بات میں ان کا اور اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کل تک جو چیز معجزہ تھی۔ اگر آج کی ترقی کے نتیجہ میں اس کی پیدائش ہو جائے اور اس میں کوئی خاص اعجاز نظر نہ آئے تب بھی وہ چیز معجزہ رہے گی، ہے کہ موجودہ ایجاد و ترقی کے زمانہ میں اگر وسائل ایجاد و ترقی کو کام لے بغیر کوئی چیز معجزاتی طور پر کھلائے گی یا نہیں، سیرت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس نسبت سے پر جو اعتراض کیا گیا ہے، وہ بالکل بے سرو پا ہے، البتہ اس میں جدید فلاسفہ کا یہ خیال ہے کہ اس میں اس قدر اعجاز نہیں ہے جو ایجاد سے پہلے تھا۔ بلکہ یہ ایک معمولی بات ہے۔

اس کو مصنف سیرت کی جانب منسوب کرنا صریح زیادتی ہے، سیرت میں اسے نقل کر کے معجزات کو اس حیثیت سے اقرب الی الفہم ثابت کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو کل تک متبع خیال کیا جاتا تھا۔ اب جب وہ ممکن ہو گئی ہیں تو کسی کو معجزات میں شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے۔

مولانا بدر عالم صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ بے سوچے سمجھے ایک بے بنیاد اعتراض کر کے مصنف سیرت پر طنز کریں کہ ”معجزات کی طرف سے جو ابدی کرنے والوں کے خود اپنے ذہن میں ہی معجزہ کی حقیقت منقہ نہیں ہے“ (صفحہ ۱۱۶)

اس تفصیل سے اہل نظر خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیرۃ النبی میں معجزہ کو علی الاطلاق اضافی شے قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک خاص نوعیت سے اضافی بتایا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر پوری طرح غور کر لیا جاتا تو یہ مضحکہ خیز اعتراض نہ کیا جاتا۔

ترجمان السنۃ کے دوسرے اعتراضات مثلاً ”قدرت کے قاہرانہ مظاہر کو بھی زبردستی مادی قوانین کے تحت داخل کیا گیا ہے۔ یا معجزات کی حقیقت کھوکھلی کر دی گئی ہے۔ یا انہیں بے روح اور اعجاز سے خالی بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح معنوی معجزات پر زور دیکر حسی معجزات کی اہمیت کم کر دی گئی جو غیر بھی ہر امر غلط اور عدم غور و فکر کا نتیجہ ہیں ہم ان کی اور پہلے اعتراض کی تردید کے لیے سیرۃ النبی جلد سوم کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں۔ تاکہ اصحاب علم خود فیصلہ کر لیں کہ معجزات کے بارہ میں سیرۃ النبی کا موقف کس قدر اعتدال و سلامتی پر مبنی ہے، جو لوگ اسے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل خود انکے تصور علم و فہم کا نتیجہ ہے۔

”میرا احتمال یہ ہے کہ کسی مادی واسطہ کا حذف و اضافہ کے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادہ کن فیکون سے ترقی کو شق اور مسیح کو پیدا کر دیا۔ یہی آخری صورت عمیق النظر فلسفہ و تکلمین اور اہل حق کا مذہب ہے۔ بلکہ تنویہ احتمال کی تو خود کلام مجید کی رو سے گنجائش نہیں۔

کہ تو یہ کمال اس کے عال کے علم دارادہ کے تحت ہوتا ہے، اور معجزات میں انبیاء علیہم السلام دارادہ کو قطعاً دخل نہیں ہوتا، اسی لئے وہ فرمائش و تحدی پر کسی آیت یا معجزہ کو خود سکے سے عجز کا صاف اعتراف اور اس امر کا غیر مشکوک اعلان کرتے ہیں کہ آیات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ (إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ - إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ) اور اگر رسول ان کو پیش کرتا یا کر سکتا ہے۔ تو صرف اللہ ہی کے براہ راست حکم سے، خود کسی رسول میں ہرگز اس کی طاقت نہیں کہ اللہ کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی وہ پیش کر سکے (مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) اگر عال ح انبیاء علیہم السلام اپنے ہی علم دارادہ سے معجزات ظاہر کرتے ہوتے تو حضرت عیسا کو سانپ کی صورت میں ظاہر فرما کر خود اسی سے کیوں ڈرتے اور اس کے پھر بنے کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی طرف کیوں منسوب فرماتا کہ ڈرو نہیں۔ ہم اس کو ہی ہی بنا دیں گے۔ (لَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سَيِّئُهَا الْأَوَّلَى)

تین احتمالات اور پر بیان ہوئے ہیں۔ وہ بھی بس احتمالات و تاویلات ہی کے درجہ ان تاویل خواہ بعید ہی ہو تکذیب کے مقابل میں ایہوں ہے۔ لہذا یہ درحقیقت مزاج عقل پرستوں پر اتمام حجت اور انکار و تکذیب کی راہ سے ان کو پہچانے جو بچوں کی طرح مٹھائی (عقل) کا نام لئے بغیر کسی اعلیٰ حقیقت کی طرف ملتفت تھے اور جن کی عقل عقل کے نام سے اتنی مرعوب ہے کہ خود عقل کی نارسانی تک بھی پا سکے ہیں۔

دش و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کارخانہ فطرت کی اساس و بنیاد کوئی دارادہ مہد ہے یا اندر باہر نفس و آفاق میں جو کچھ بھی ہے۔ اور ہوتا ہی تمام تر

بالذات و براہ راست کسی علم دارادہ والی ذات کی مشیت و قدرت کا ظہور ہے۔ فلسفہ اور فلسفیانہ عقل کے لیے ایک طرف تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے یا ہو رہا ہے۔ وہ ایک ہی مستی کی جلوہ فرمائی دکا فرمائی کے مظاہر ہیں۔ اور فلسفہ تصوریت کی رو سے (جس کا جدید فلسفہ میں خصوصاً دور دور رہا ہے) یہ مستی اسی نوعیت کی ہے جس کو ہم شعاع الذات نفس و روح یا نادانین سے تعبیر کرتے ہیں، باقی مادہ و طبیعت یا مادی و طبعی عوامل و قوانین کی ساری تعبیرات و اصطلاحات و فترے معنی تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں و فتر پیدا در نہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

(سیرۃ النبیؐ جلد سوم ص ۹۹ تا ۱۰۰)

اگے پھر لکھتے ہیں :-

”غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدا اور غیب کا یقین ہے، اس کے بعد اپنے اپنے علم و مذاق کے مطابق تو حیمہ معجزات کی جس طرح یہ پہلی صورت ممکن ہے کہ دعا و قوانین فطرت (خواہ نفسی یا مادی) ہی کے کسی مخفی عمل کا نتیجہ ہوں۔ اسی طرح مداخلت کی خواہ براہ راست ہو یا بواسطہ حذف و اضافہ، دوسری صورت بھی قابل قبول ہے، انکسٹن کے مشہور منطقی ولیم اسٹائل جیونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب اصول سائنس کے نام سے لکھی ہے جس میں آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ

”اور علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو بحثیں گذری ہیں ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کارخانہ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے۔۔۔۔۔ جس قوت نے کائنات مادی کو خلق کیا ہے، وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات

لہ کے ہمارے لئے ناقابل تصور کہے جاسکتے ہیں، پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل
ہیں۔ جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔ مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً
سرے سے غیب ہی پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اور جو آرنسٹ میگل (جرمنی کا مشہور
پوسٹ) کی طرح خود خدا۔ روح۔ حشر و نشر وغیرہ کو معجزات (یعنی ادہام و
قرار دیتا ہو) اور جس کے نزدیک معجزات کا یقین جہالت و بربریت کی آخری
س کا فاکر دینا ہی علم و تمدن کی فتح ہوگی۔ تو ایسے آدمی کو آپ کسی معجزہ کا اس
کو یقین دلا سکتے ہیں، کہ وہ کسی غیبی قوت کا آفریدہ ہے۔ یا جس شخص سے ظاہر ہو
لم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت) کی آیت یا نشانی ہے۔

جو حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس کے لحاظ سے معجزہ پر یہ حیثیت آیت نبوت کے یقین
ہے کہ غیب پر ایمان جو جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا پیدا ہونا ناممکن ہے
نسبت کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو۔ یا جس سے یہ ظاہر ہو اس کی زندگی۔
خَلْقُ عَظِيمٍ کی تفسیر اور ظاہری و باطنی کمالات کا بجائے خود ایک معجزہ
امش یقین کے لیے مویہات کا کام دیں گی، اور سب سے آخری لیکن سب سے
ہے کہ فرعون و ابولہل کی طرح دل میں خصومت و عناد، خودی و خود بینی ذاتی
دوس کے موانع یقین نہ موجود ہوں۔ جس طرح ان شرائط کی عدم موجودگی
یقین معجزات پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح ان کی موجودگی میں کوئی
ات سے باز نہیں رکھ سکتی۔ (سیرۃ النبیؐ جلد سوم۔ صفحہ ۲۰۲ تا ۲۰۴)

نتیجہ ملاحظہ ہو۔

یہ یا آیت کی جو غرض و غایت ہو سکتی ہے۔ اس کی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ

مذہب کی بنیاد تہمترا مہر اور غیوب پر ہے۔ سب سے بڑا سر یا غیب بلکہ غیب خود خدا کا
وجود اور اس کی ذات ہے جسے دشر جن و ملک و جی و الہام تمام چیزیں ایک عالم غیب میں نبوت
نام ہے۔ اسی عالم غیب کے ساتھ ردابط و علاقہ کا، معجزہ میں بھی جنہ کہ ایک طرح کا غیب پایا
جاتا ہے۔ یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلہ علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے
جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا نفس قدرۃ اس یقین کی جانب مائل ہو جاتا ہے کہ جس برگزیدہ
انسان سے معجزہ ظاہر ہوا ہے، وہ عالم غیب سے خاص تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص غیب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی سرے سے خدا اور مذہب ہی کا منکر
ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے معجزہ تصدیق نبوت کی نہ کوئی دلیل بن سکتا ہے۔ اور نہ آیت
کسی نبی کے صادق یا کاذب ہونے کا تصفیہ تو اس کے بعد کی شے ہے کہ پہلے آدمی نفس اس
امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے۔ اور وہ ہدایت خلق کے لئے انبیاء کو بھیجتا یا بھیج سکتا ہے۔
جو آدمی نقطہ، خط یا سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل نہیں۔ اس کو تم اقلیدس کی کوئی
شکل کیسے سمجھا سکتے ہو۔ جس طرح علوم کی فزعی تفصیلات کے ماننے کے لئے پہلے ان کے مہل
کا ماننا لازمی ہے، اسی طرح تفصیلات مذہب پر یقین کرنے کے لئے پہلے نفس مذہب کا یقین
ضروری ہے۔ (سیرۃ النبیؐ جلد سوم صفحہ ۱۸۶ تا ۱۸۷)

در اصل پوری کتاب میں معجزات کے بارے میں یہی تصور و نظریہ ملتا ہے، اس کے بعد کون یہ
بادر کر سکتا ہے۔ کہ معجزہ کی حقیقت سیرت کے مصنف کے ذہن میں منع نہیں تھی اور انہوں نے اسے
خدائی فعل قرار نہیں دیا ہے اور قدرت کے قاہرانہ مظاہر کو زبردستی مادی قوانین کے تحت داخل
کیا ہے۔ یا معجزہ کی حقیقت کھوکھلی کر دی ہے اور اسے اعجاز سے خالی اور بے روح کر دیا ہے۔
یہ تو خود اعتراف کرنے والے کی اپنی رائے ہے۔ جس سے ان کی یہ توقع پوری نہیں ہو سکتی کہ دوسرے

سیرۃ النبیؐ انہی لوگوں کے لئے نہیں لکھی گئی ہے۔ جو معجزہ کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔
 ان دماغ کی تشفی کے لئے لکھی گئی ہے۔ اور اس کا مقصد ان لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔
 زور پر تولتے ہیں۔ اس لئے، اس میں ایسا پیرایہ اختیار کیا گیا ہے جس کو معترفین
 رعب کا نام دے رہے ہیں۔ تاویل و توجیہ اگر کی گئی ہے۔ تو معجزہ کی حقیقت کو
 عقلاً بھی اسے ممکن ثابت کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ سیرت کے مصنف کو کیا خبر
 یل و توجیہ اور معتدل نقطہ نظر کے نا فہمی سے وہ معنی پہنچائے جائیں گے جو ان کے
 تھے۔

ان السنہ کے اس طعن و طنز پر مبنی اعتراض کی حقیقت بھی ملاحظہ کر لی جائے۔ لکھتے
 رت میں بھی عجیب طریقے پر اپنے عجز و ضعف کا اظہار ہے۔ کیونکہ یہاں معجزہ
 فضل تسمی کے درجہ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس کا نام دلائل
 ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معجزات دکھانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان
 سے خصوم کی ہجرت ختم ہو جاتی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ قرآن کی نظر میں جس امر کو
 جائے۔ اس کو دلائل کی فہرست سے خارج کر کے صرف ایک تائید کا مقام
 نی ہے۔ درحقیقت یہ معجزہ کی قہرانہ حقیقت تک نارسانی کا نتیجہ ہے۔
 (ترجمان السنہ ج ۲ ص ۱۹)

خطہ جو جس کی بنا پر یہ ناروا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔
 بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی
 خصائص نبوت و اوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلہ میں فوق العادہ
 تے ہیں، اس کے حق میں معجزہ محض تائید مزید کا کام دے سکتا ہے، اور جس شخص
 خصائص و کمالات روحانی موثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ

ایک بڑا سحر قرار دے گا۔ جیسا کہ منکرین نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہذا اساجد کذا اب۔
 اِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلَیْہِ (سیرۃ النبی: جلد سوم - ص ۱۹۳)
 سیرۃ النبی میں اسی مفہوم کو دوسری جگہ اور زیادہ وضاحت سے اس طرح پیش کیا گیا ہے۔
 ”اد پر آغاز کلام میں معجزہ کا جو مفہوم بیان کیا جا چکا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ
 معجزہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، البتہ جو شخص مذہب کا قائل ہے۔ غیب پر ایمان
 رکھتا ہے۔ اور اس سنت النبی کا معتقد ہے کہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے خدا
 ان ہی کے اندر سے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو اپنے پیام کے ساتھ بھیجتا رہا ہے۔ اس کے
 سامنے جب کسی مقدس انسان کی طرف سے اس پیام کے حامل یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا
 جاتا ہے اور یہ داعی الی اللہ اپنے ظاہری و باطنی کمالات اخلاقیہ و اوصاف حمیدہ کے کافیا
 سے عام انسانوں سے برتر نظر آتا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا
 ہوتی ہے، اب اگر اس پیغمبر سے کوئی معجزہ نہ ادا قہ ظاہر ہوتا ہے یا اس کی طرف کسی معجزہ
 کا انتساب کیا جاتا ہے تو وہ اس کی صداقت کی ایک آیت یا نشانی کا کام دیتا ہے۔
 جس سے ذوق ایمان کی تقویت ہوتی ہے۔ اور اس طرح ایمان کے تشنہ کام لافوس کے لیے
 ایک معنی کر کے معجزہ براہ راست خود نبوت کی نہیں البتہ مدعی نبوت کی صداقت کی
 ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے“ (سیرۃ النبی: جلد سوم - ص ۱۸۶)

مذکورہ بالا اعتبارات کو خوب غور سے پڑھئے۔ اور بتائیے کہ کیا اس میں معجزہ کے دلیل حجت
 قاطع ہونے کا کہیں انکار کیا گیا ہے۔ اور اسے دلائل کی فہرست سے خارج کیا گیا ہے یا اس کے
 صرف منطقی دلیل ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ اور دونوں میں جو فرق ہے وہ اپنی نظر سے پوشیدہ
 نہیں۔ جہاں تک معجزات کے دلائل نبوی ہونے کا تعلق ہے۔ سیرت کے مولف کو نہ صرف یہ کہ

نی اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ وہ اسے پوری طرح مانتے تھے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس جلد کو کے عام دلائل و معجزات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور آیات دلائل نبوی کے عنوانات بھی ہیں۔ اور ان کا تعلق انبیاء علیہم السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو دکھایا گیا ہے، لکھتے ہیں۔

”قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے سوانح و حالات کے ضمن میں ان آیات اور معجزات بھی بیان ہے۔ جو ان کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات و دلائل انبیاء کے سوانح کا ضروری جز ہیں۔ قرآن مجید میں جن انبیاء تذکرہ ہے۔ ان میں کم و بیش حسب ذیل انبیاء کے آیات و دلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح۔ حضرت لوط۔ حضرت صالح۔ حضرت ہود۔ حضرت شعیب۔ حضرت زکریا۔ حضرت یونس۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہم۔ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے آیات و دلائل کے ذکر سے قرآن خاموش ہے، مثلاً حضرت اسمعیل۔ حضرت اسماعیل۔ حضرت ذوالکفل حضرت یونس وغیرہ۔ لیکن اس خاموشی پر نہیں مہم ہوتا کہ ان کو کسی قسم کی نشانی اور دلیل نہیں عطا ہوئی تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ”ہر نبی کو کچھ ایسی باتیں دی گئیں۔ جن کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے انبیاء کے ان معجزات کو عموماً آیت یعنی نبی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے“ سیرۃ النبی جلد سوم۔ صفحہ ۲۱۱-۲۱۲

ان سنت کے مصنف کی تالیف کے لیے ہم چند اور اقتباسات بھی نقل کرتے ہیں۔ ”معجزات کا صدور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ سمجھ کر کہ پیغمبر کا ذب ہے کسی خرق عادت کا مطالبہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اسکو پیش نہیں کر سکتا۔

اور اس طریقہ سے لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی۔ اور اس کے دعویٰ کی تکذیب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس خرق عادت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس سے پیغمبر کی رسوائی اور فحشیت کے بجائے اس کی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے۔ اور اس بنا پر معجزہ اس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے۔ فرعون نے جادو گروں کو جمع کر کے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو رسوا کرے۔ مگر یہی واقعہ حضرت موسیٰ کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا اور سینکڑوں جادو گروں نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر صدائے بیگ بلند کر دی اس بنا پر معاندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آہنگی اور شہرت کے لئے ضروری ہے۔“ سیرۃ النبی جلد سوم ص ۱۱۱

”الغرض ناقصین اور معاندین کے لیے جس طرح صدق نبوت کے دوسرے دلائل بیکار ہوتے ہیں معجزہ کی شہادت بھی بیکار ہوتی ہے۔ (ایضاً ص ۱۱۱) اس سے معلوم ہوا کہ صرف معجزہ ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ہر طبیعت صالحہ اور قلب سلیم کے لیے پیغمبر کی صداقت کی مختلف دلیلیں موثر اور کارگر ہوتی ہیں۔“ (ایضاً ص ۱۱۳)

درج ذیل اقتباس میں متعدد لوگوں کے معجزات دیکھ کر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اگر سیرۃ النبی کے مصنف معجزہ کے دلیل نبوت ہونے کے قائل نہ ہوتے تو ان واقعات کو کیوں قلمبند کرتے ملاحظہ ہو۔

”ایسے لوگ بھی تھے جو ان روحانی و اخلاقی معجزات کے مقابلہ میں مادی معجزات متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے۔ قریش کے بہت سے لوگ فتح روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوتی دیکھ کر اسلام لے آئے، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بڑے جادو گر کو دیکھا۔ اور اسی استعجاب نے پورے قبیلہ کو مسلمان کر دیا۔ متعدد یہودی اس لئے مسلمان ہو گئے کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی

یہاں بتائی گئی تھیں وہ حرف بہ حرف آپ میں صحیح نظر آتی تھیں، متعدد یہودی
 آکر آپ کا امتحان لیا۔ اور جب آپ نے اذروئے وحی ان کے جوابات صحیح دئے
 کی نبوت پر ایمان لائے، ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت آپ کو سچا رسول تسلیم کروں
 یہ خرمے کا خوشہ آپ کے پاس آکر آپ کی رسالت کی شہادت دے۔ اور
 شاہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ ایک سفر میں ایک ۶۰ سالہ بانی نظر آیا
 کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہا آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے۔
 پایا۔ سامنے کا درخت اور یہ کہہ کر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ وہ اپنی جگہ سے
 پ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ اور تین بار اس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی۔
 مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ابو بکر صدیق کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے آرہے تھے جب انھوں نے دیکھا کہ
 سامنے تین دفنوں کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں ڈھنس گئے۔ تو ان کو یقین ہو گیا
 کے اقبال کا ستارہ نقطہ اوج پر پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ خط امان حاصل کیا۔
 مسلمان ہو گئے (سیرۃ النبی جلد سوم - صفحہ ۱۱۶)

راقبہ اس پر اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

اس رسالت اپنے انبائے جنس کو جو دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جو پیام پہنچاتا
 کی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت اگرچہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا محکم
 ہے۔ تاہم براقتضائے۔ لَبِطَلْحٰنٌ قَلْبِیْ یَا بَہ لَکَا فَا تَامَ حُبِّتِ اس داغی حق
 ہے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ جو عام حالات میں انسانی دسرس سے باہر
 یا۔ اور ان کی توجیہ و تبلیس سے انسانی عقل اپنے کو داماندہ پاتی ہے۔

”حضرت ابراہیم پر آگ سرد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ
 بے باپ کے پیدا ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم زدن میں مسجد حرام سے لیکر مسجد
 و سدرۃ المنتہیٰ تک کی سیر کر لی، ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے اس لئے
 ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے۔ اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوتا ہے عالم
 غیب کے ساتھ اس کے رد ابد کی نشانی دایت یا تائید غیبی کا کام دیتے ہیں قرآن مجید کی
 زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات - بَسَّ اٰیٰتِہِمْ یَا زَیَادَہُ تِ اٰیٰتِہِ۔
 (آیات بینات) ہے۔ محمد بن ان کو دلائل نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء و متکلمین کی اصطلاح

میں ان ہی کو معجزات کہا جاتا ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۶)

کیا ان اقتباسات کے بعد بھی کوئی شخص اس اعتراض کو تسلیم کر سکتا ہے کہ معجزات کو سیرۃ النبی

میں دلائل کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور انھیں نبوت بانی کے دلائل تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

معرض کے خیال میں سیرۃ النبی میں معجزہ کو صرف ایک تائید کا مقام دینا ناواقف ہے۔ لیکن اولاً

تو یہ مفروضہ ہی صحیح نہیں ہے کہ معجزہ کو صرف تائید کا مقام دیا گیا ہے۔ کیونکہ اوپر جو اقتباسات دئے گئے ہیں

وہ اس کی تردید کے لئے کافی ہیں ثانیاً سیرت میں جس حیثیت سے معجزہ کو تائید مزید کہا گیا ہے۔ وہ بالکل

درست ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کسی ظاہری و مادی نشان کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔

ان کے سامنے جب معراج کا واقعہ بیان کیا گیا تو انھوں نے کفار قریش کی طرح اس کو جھٹلانے کے بجائے

اس کی تصدیق کی۔ اس طرح یہ معجزہ ان کے لئے تائید مزید بنا۔ حضرت ابراہیمؑ کو احیائے موتی میں

کوئی شہرہ نہیں تھا۔ لیکن انھوں نے تائید مزید اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی کیفیت

پوچھ جانی چاہی تھی۔

ظاہر ہے اس حیثیت سے معجزہ کو تائید کا مقام دینا صحیح ہے۔ اور اس پر اعتراض کرنا خود

معجزات مولانا بدر عالم میرٹھی مرحوم کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے معنوی معجزات پر زور دیکر حسی معجزات کی اہمیت کم کر دی ہے جو طویل اقتباسات نقل کئے گئے ہیں وہ اس کی تردید کے لیے کافی تھے۔ تاہم جسے اور اس بنا پر کہ مولانا بدر عالم صاحب نے اس کا بار بار اعادہ کیا ہے یہ بحث کرتے ہیں۔ وہ رقمطراز ہیں۔

اہل علم کو یہ دیکھ کر کہ قرآن کریم معجزہ طلبی کی ممانعت کرتا ہے یہ مغالطہ شاید یہ ممانعت اس لیے ہے کہ حسی معجزات میں اصل اعجاز کی روح نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد علم کلام میں یہ دیکھ کر کہ نبوت اور معجزہ میں کوئی تلازم مغالطہ اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ بلکہ زور قلم میں ہاں تک بھی نکل گیا جو کہ قرآنی نظر میں کوئی حیثیت و وقعت ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے ایک قابل غور یہی تھی کہ قرآن کریم حسی معجزات کے مطالبہ کی ممانعت کرتا ہو۔ کے معنوی معجزات ہیں؟ اگر وہ معنوی معجزات نہیں صرف حسی معجزات کے مطالبہ کی وہ ممانعت کرتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ صاف برآمد نہیں ہوتا کہ صرف حسی معجزات ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان کے اعجاز کو چھینکا کرنا مست اور معقول بات ہے۔ (ترجمان السنۃ ج ۴ ص ۶۷)

فریاد فرماتے ہیں۔

یہ ہے کہ حسی معجزات عوام و خواص سب کی اصطلاح میں حقیقی معجزات کسی کے نزدیک بھی صرف سطحی اور ظاہری نہیں ہوئے۔ خود قرآن کریم نے

ان کا نام آیات ہی رکھا ہے یعنی ”معجزات و خوارق“ اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں ان حسی معجزات ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ محدثین نے بھی ان ہی کو ہمیشہ اعتنا کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ اور کتب دلائل کا بیشتر حصہ ان ہی کے لیے وقف ہوا ہے۔ اہل کتاب اور منکرین کی طرف سے بھی ان ہی کا مطالبہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس بنیاد پر ہوتا رہا ہے کہ یہی وہ نوع تھی جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں میں ثابت ہوتی رہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شق القمر، اسطوانہ حناء، انگشتان مبارک سے پانی کے چشمے ابلنا، کھانوں میں برکت۔ پانی میں برکت وغیرہ وغیرہ۔ جو تو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں۔ یہ سب آپ کے حسی ہی معجزات تھے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ حسی معجزات صرف سطحی اور ظاہری ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں اور وہ آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر موجود نہ تھے۔ (ترجمان السنۃ جلد چہارم ص ۳۱)

در اصل یہاں غلط بحث کر دیا گیا ہے۔ ورنہ حضرت سید صاحب کو نہ حسی معجزات کی اہمیت سے انکار ہے۔ اور نہ وہ ان کو ظاہری اور سطحی قرار دیتے تھے۔ انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ قرآن مجید میں خوارق و معجزات کو آیات کہا گیا ہے۔ اور کفار حسی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ البتہ سید صاحب نے معجزات کی دو قسمیں کی ہیں۔ معنوی و باطنی اور ظاہری و مادی اور اسی تقسیم کے لحاظ سے انھوں نے معنوی معجزات کو حسی و ظاہری معجزات پر ترجیح دی ہے۔ اور تفصیل سے بتایا ہے کہ اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لئے یہی باطنی آثار و علامات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں اور ظاہری نشانات تو وہ سطحی اور ظاہری ہونگاہوں کے لئے ہیں۔ جو ہر چیز کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتی ہیں ان کے نزدیک قرآن مجید بھی معنوی معجزات ہی کو نبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے۔ اسی لئے معاندین جب آپ سے معجزات طلب کرتے تو محسوس و مادی نشانیوں کے بجائے قرآن مجید انھیں نبوت کی

اس کے حقیقی آثار و دلائل کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ سید صاحب کو یہاں کوئی مغالطہ نہیں
 ی لحاظ سے انھوں نے بتایا ہے کہ نبوت اور ظاہری معجزات میں کوئی تلامزم نہیں، نبوت کے
 آثار و دلائل الہی، تزکیہ، انداز، تبشیر، تعلیم اور ہدایت ہیں، اپنے اس مدعا کو ثابت اور مستحکم کرنے
 کے لیے مجید سے استدلال بھی کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔

اس بنا پر جب معاندین نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجید نے اکثر اس کے جواب میں نبوت

حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔

وَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا
 رَبُّنَا إِنَّا تَرَيْنَا آيَاتَكَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
 لَهُمْ بُشْرَىٰ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ
 قَوْلُنَا بِقَوْلِهِمْ لَقَوْلِهِمْ
 إِنَّا أَرَأَيْنَا سَمَكًا بِأَحْوَىٰ
 وَنَذِيرًا أَوْ لَا تَسْأَلُ عَنْ
 الْبَاطِلِ حُجَّتِهِمْ

وہ بھیجے گا۔ (جلد سوم ص ۱۲۸) ان دونوں نے یہ نشانیاں نہ نظر میں آئیں تو ان کو دوسریوں کا حال بھی بتا دیا۔

قصہ ۱۴ -

وَلَوْلَا آتَيْنَاهُمُ الْآيَاتِ عَلَيْهِمُ آيَاتٌ

لَقَدْ قُلْنَا إِنَّا آيَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ

مَنْذِرًا وَمِنْ بَيْنِ أَوَّلَمْ يَكْفُرْهُمْ

لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُشْنَىٰ

عَنْكَبُوت - ۵

اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پورے دلائل کی
 طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی ہیں۔

کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور
 میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، کیا ان کافروں کو

یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری
 جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا آتَيْنَاهُمُ
 آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ
 وَبِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

درعد - ۱

وَلَوْلَا آيَاتُنَا بِآيَاتِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ

الذَّوْلَى طه - ۸

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے
 پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتار جاتا۔
 اے محمد تو ڈرانے والا ہی اور ہر قوم کا ایک ہادی

کرنے والا ہوتا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف

سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا

کیا ان کے پاس گذشتہ کتابوں کی گواہی نہیں

پہنچی۔ (سیرۃ النبی جلد سوم - ص ۱۲۸)

یہ اور اسی طرح کی دوسری آیتوں کی وجہ سے سید صاحب نبوت کے معنوی آثار و علامات کو زیادہ
 اہم سمجھتے ہیں، ان کو کہہ سکتا ہے کہ ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے نزدیک معنوی
 اور روحانی آیات کو اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو نفس معجزہ
 مانگے پر نہیں بلکہ مادی اور ظاہری معجزات طلب کرنے پر تنبیہ کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ نشانوں کے ظاہر
 ہونے کے بعد بھی یہ عناد سے طلب معجزہ پر مصر ہیں۔ چنانچہ ان تمام مقامات میں جہان کفار کی اس طلب
 معجزہ کا ذکر ہے یہ تصریح موجود ہے۔ اور انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انھیں تسلی نہ ہوگی۔
 ان کو چاہئے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں کہ سعادت مند دلوں کی تسلی ان ہی
 سے ممکن ہے۔ (باقی)

سیرۃ النبی جلد سوم

سلسلہ سیرۃ النبی کی یہ جلد تامل معجزات پر ہے جس میں نفس معجزہ اور اس کے امکان وقوع کی دلنشین بحث کے بعد
 ان تمام معجزات کی تفصیل ہے، جو قرآن مجید یا مستند روایات سے ثابت ہیں۔
 مولفہ: مولانا سید سلیمان ندوی۔ قیمت ۵۵ روپے

اردو میں حمدیہ شاعری

21

جناب سید محی تشیط صاحب کالی (دولت خاں) ہمارا شرط،

مذہبِ عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ خدا کا تصور کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت موجود رہا ہے۔
نہیں دورِ حدید کی غیر مذہب اور دورِ عتیق کی مذہب ترین قوموں میں بھی اگر ہم جھانکیں تو دیال
اکا تصور ہمیں ملے گا۔

پناہ پر و فیر میکس موٹر افريقی مذہب کے عناصر علی پر دشمنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ادھی
قبل کے نزدیک آسمان سب سے بڑا معبود ہے، جسے وہ شخصی خدا، خالق اور تمام اچھائیوں
مانتے ہیں“..... بشمین قوم کے لوگ بھی خالق حقیقی میں یقین رکھتے ہیں انکا کہنا ہے کہ اسی نے
جانی ہیں اوجھ اسکی عبادت کرتے ہیں، عزت کی قیام بانی اور آشوری قوموں میں بھی خدا کا تصور پایا جاتا تھا انکی
جات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی عظیم ترین قوت کا نفوذ اور اثر تسلیم کرتے تھے، ان کے یہاں
ہو اندی رحمن اور رحیم اور عفو و درگزر کرنے والی تھی۔

قدیم مصر میں پتیاں کا تصور خدا کے تصور سے قریب تر تھا۔ اس کے بارے میں ایک قدیم مصری خیال ملاحظہ فرمائیے۔

”کسی باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا اور نہ کسی ماں نے تجھے جنم دیا۔ تو نے خود اپنے کو
یا یا بغیر کسی دوسری ہستی کی مدد کے۔“

زمان قدیم میں جب تکون عالم کے سلسلے میں غور کیا گیا تو فلاسفہ یونان اس نتیجے پر پہنچے کہ

خدا ایک ہے۔ جو دیوتاؤں اور انسانوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا جسم اور دماغ مثل انسان
 کے نہیں ہے، وہ مبرا بصارت، مبرا سماعت اور مبرا با عقل ہے۔ "امریکہ کی قدیم ازبغ قوم میں
 خدا کا یہ تصور تھا کہ وہ اپنی صیقل شدہ ڈھال میں انسانوں کے کل اعمال دیکھتا ہے، روح کو قبض کرنے
 کے لیے وہ تاریک راستوں میں مثل ہوا کے درڑتا ہے، وہ عجیب الدعوات بھی ہے۔"

اور ان دن میں بھی معبود پرستی کا رجحان پایا جاتا ہے، چنانچہ ان کے قدیم مذہبی صحیفہ گستاخ
بن پرچا پتی کی حمد اس طرح کی گئی ہے۔

”پھر جاننے کا ریکر کی طرح اس عالم کو گھڑا دیوتاؤں کے ابتدائی زمانے میں لائے
تھے“ ”جو دیں آئی۔۔۔۔۔ ایک گنی جو بہت سی جگہوں میں روشن ہوتی
ہے، ایک سورج جو سب پر چمکتا ہے، ایک شفق ہے، جو ان سب کو منور کرتی ہے وہ
جو ایک ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔“

بجروید میں خدا کی توصیف اس طرح کی گئی ہے۔ "خدا ایک ہے وہ غیر متحرک ہے تاہم دماغ سے زیادہ سریع السیر ہے۔ جو اس اس تک نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ وہ ان میں ہے۔"

اقتروید میں جس خدائے برتری کی تعریف کی گئی ہے وہ "ورن" ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

کہ _____ ورن آقاے اعلیٰ دیکھتا ہے۔

گو بادہ نزدیک موجب کوئی شخص کھڑا ہوتا یا چلتا یا بھپتا ہے۔ اگر وہ بیٹے جاتا ہے یا اٹھتا ہے۔ جب دو آدمی پاس بیٹھ کر کانا پھوسی کرتے ہیں، تو بھی شاہ درن کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ وہاں مثل ثالث کے موجود ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کوئی آسمان سے پرے بھاگ کر بھاگا چاہے، تو بھی وہ شاہ درن سے نہیں بچ سکتا۔“

۱۰ "Encyclopaedia of Religion" بحوالہ نگار خدائے "لکھنؤ" جنوری
فروری ۱۹۵۲ء ص ۳۰۰

(زردشت ۶۶۰ - ۵۸۳ ق۔ م) کے یہاں خدائے واحد کا قدیم تصور ہونے کے باوجود یوں ان داہرمن کی ثنویت پیدا ہو گئی۔ قوم ہنود نے مختلف دیوتاؤں کی صورتوں میں ایک خدا کی پرستش شروع کی اور رفتہ رفتہ ایک کے بجائے زمین آسمان کے کئی دیوتا ماننے جلنے لگے، عیسائی قوم میں ایک خدا کا تصور بڑھتے بڑھتے "خدا اور اس کا بیٹا" اور پھر خدا، عیسیٰ، اور روح الامین کی تثلیث میں تبدیل ہو گیا۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو باوجود ادیان عالم میں سب سے کم عمر ہونے کے خدا کی وحدانیت کا صحیح ترین اور واضح تصور پیش کرتا ہے۔

اس بزرگ و بڑبڑستی کے آگے جب انسان خود کو بے بس و مجبور تصور کرتا ہے، تو پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اسی خوف کے ساتھ جب عقیدت کا جذبہ بھی شامل ہو جائے تو پھر اللہ کی بڑائی اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ خوف و عقیدت کا یہی اظہار حمدیہ نغموں اور تحمیدی زمزموں میں کیا جاتا ہے۔ جن سے ادبیات عالم کا بیشتر حصہ بھرا ہوا ہے۔ ان نغموں میں خدا کی مختاری اور انسان کی مجبوری، خدا کی کار سازی اور انسان کی کوتاہ دستی، خدا کی چارہ سازی، اور انسان کی درماندگی خدا کی توصیف اور انسان کی تحقیر کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ دور جاہلیت کی عربی شاعری میں کچھ ایسے آثار پائے جاتے ہیں جو حمدیہ شاعری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زید بن عمرو بن نفیل کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

عبادک یخطئون وانت سب یلفیک المنايا والحتوہ
(یعنی تو پر دروغ گار ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ موتیں اور فیصلے تیرے ہی قبضہ میں ہیں)
اسأبأ واحد ام الف سب اذین اذا قسمت الامور
ترکت اللات والعزیٰ جمیعاً کذلت لی فعل السجیل والبصیر
(یعنی میں ایک پر دروغ گار کو مانوں یا ہزار کو جب کاموں کی تقسیم ہو میں نے لات و عزیٰ

مانوی مذہب میں بھی اللہ کی حمد و ثناء کے گیت گائے گئے ہیں، یہودیوں کے لیے اللہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور قوم انصاری کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا کی حمد کی۔ چنانچہ یوحنا کے تیسرے باب کی سترہویں آیت میں بیان ہوا ہے کہ "خدا اور انجیل میں کہا گیا ہے کہ "کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا"۔
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مذہب و غیر مذہب قوم میں خدائے واحد کی پرستش ہوتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔

یہاں کے وحشی قبائل سے لیکر تاریخی عہد کے تمدن انسانوں تک کوئی بھی اس تصور کی امنگ سے خالی نہیں رہا۔ رگ وید کے زمزموں کا فکری مواد اس مروج تھا جب تاریخ کی صبح بھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی اور جتنوں (Hittite) اور عیلامیوں نے جب اپنے تعبدانہ تصورات کے نقش و نگار بنائے تمدن کی طفولیت نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی تھیں، مصریوں نے ولادت سے پہلے اپنے خدا کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا اور گالطیاں روں نے معنی کی پکی ہوئی اینٹوں پر حمد و ثناء کے وہ ترانے کندہ کئے، جو گزری دنیا نہیں دہنے میں ملے تھے۔

اسلام کے ادیان عالم میں وحدانیت کا تصور بڑی حد تک ناقص ہی رہا۔ جو کہ جاسکتی ہے کہ پیغمبران دین اور مصلحین قوم سے عقیدت میں غلو ان قوموں میں پایا کہ "خدائی صفات" بھی ان جلیل القدر اور عظیم ہستیوں سے منسوب کر دیئے

سچہ ار آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے

یوش کا ذکر بھی اس دور کی شاعری میں خوب ہوا ہے۔ امیہ بن ابی الصلت
وہ پیش کئے جاتے ہیں۔

والتنبيه للاخفاء وليست مرصد

ایک

حمراء یصیح لہنہا یتورد

كل آخر ليلة

الامعنية والا تحلد

لنا في رسالة

س کے دائیں پاؤں کے نیچے ہیں۔ اور کرگس ایک پائے کا اور شیر دو ہرے

سے مردی ہے کہ آنحضرتؐ نے امیہ کے اس شعر کو سنا کر فرمایا تھا کہ اس نے

امیر کے یہ اشعار ع و الشمس تطلع ... الخ پڑھے۔

ہر رات کے ختم ہونے کے بعد صبح کو سرخ اور گلابی رنگ کا نکلتا ہے۔

ملوث نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ معذب ہو کر اور تازیانہ کھا کر آتا ہے یعنی

(4)

ثنا بت الانصارى (م ۵۶۰) : مشرف باسلام ہونے پر اللہ کی حمد اور

في

بذلك ما علمت في الناس ^{شاهد}

رَبِّي وَخَالِقِي

سوال: نہانت اعلیٰ و اعلىٰ

من قول من عا

فایاک نستهدی وایاک نعبد^۵

والامم كلده

(مرتبہ عبد اللہ عباس ندوی) لکھنؤ ۱۹۷۵ء ص ۶۵۔

”اور ساری مخلوق کا معبود میرا رب اور خالق ہے، ہم زندگی بھر اس کی شہادت دیتے رہیں گے۔ سارے جہاں کے رب تیری پشان بڑی ہے، اور تو بلند ہے۔ اس شخص کے دلوں سے جو تیرے سوا کسی اللہ کو پکارتا ہے تو بہت بلند اور بڑائیوں والا ہے حیات بخشی اور نفع رسانی اور ساری حکمرانی صرف تیری ہے، ہم تجھ ہی سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔“

خدا کے متعلق اس طرح کا تصور جدید عربی شاعری میں بھی دکھائی دیتا ہے، العصبۃ
الاندلسیۃ "تحریک سے وابستہ امریکہ کے عربی شعراء تو حمدیہ زمزمہ خوانی میں رطب اللسان
رہتے ہیں، اس تحریک کا مقصد عربی ادب کے قدیم خزانوں سے بے تعلقی اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ
نئی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک فکری ماحول کو کامیابی کے ساتھ عربی میں جنم دینا ہے۔

جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے، تو اس میں حمدیہ نغموں کا سراغ ادسا ہے۔
 نئے گستاخے، اس نقد میں کتاب کے تمام اجزاء "ینا" ڈیسپرڈ (Yisupras) وندیہ ایشیت
 اور خردو میں خدائے بزرگ دے ہما، آھور مزدا، ایزدون اور فرشتوں کی حمد و ثنا، پاکی و سچائی
 نیکوکاری اور سعی، عمل کی تعریف ہے، اور دیوؤں، اہرمن، جھوٹ، خیانت اور فریب کی برائی
 بیان ہوئی ہے۔

فارسی زبان کو جب عروج حاصل ہوا۔ تو مذہبیات سے اس کا دامن بھر گیا۔ چنانچہ قدیم فارسی شعرا میں شیخ فضل اللہ ابو سعید ابو الخیر (م ۵۴۰ھ) (۱۱۵۵ء) عراقی، سعدی، رونی اور جامی جیسے مشہور شعراء نے بڑے بلند پایہ حمدیہ شعر لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو الخیر کی ایک حمد یہ رباعی ملاحظہ ہو۔

حق تعالیٰ کہ مالک الملک است
لیس فی الملک غیر مالک

حق تعالیٰ کہ مالک الملک است

انہ قادراً علیٰ ذالک

۱۳۷۷ء، نے حمد کے سلسلہ میں جو شعر کہے ہیں وہ ضرب المثل کا سرزد کیے۔

کیں دلیل مستی و مستی خطا است

ماننے ہماری مستی ہی کیا ہے۔ چنانچہ رومی کا یہ کہنا کس قدر معنی خیز ہے کہ تعریف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بھی وجود ہے، لیکن تیری مستی ہی غلط ہے، چنانچہ میں اگر تیری تعریف کرنے لگوں تو یہ بات تعریف کے ان کا دوسرا شعر بھی کیا تو رکھتا ہے۔

یا تو یاد میج کس بنو دردا

تو حاجت روا کے ساتھ کسی اور کی یاد کرنا جائز و مناسب نہیں تیرے ہی فضل و حاجت

... نے بھی عنایت الہی سے دستگیری کی دعا کس موثر اور لطیف

ایک دم کب لنگ دپیر

اے سعادت رخ نمای دای عنایت دستگیر

مرانورے بخش

تا چو ذرہ در فضائے حمد تو یا ہم سیر

ترجمہ آقائے ۱۰۰ - رازی "تاثرات" لاہور - ص ۹۶ -

مرآۃ الشوری - حیدرآباد ۱۹۳۳ء - ص ۵۴۳ -

کے بود کز نیر تو روشن شود تیرہ دلم؟

کے بود ز آید شب چہ چارہ خوار حقیر

از ہوائے خود بفریادم، غثنی یا مغیث

در پناہ لطف افتادم، اجر فی یا مجیر

اب رہے مولانا عبد الرحمن جاتی (م ۱۹۷۷ء) تو انھوں نے بھی اللہ رب العزت

حمد ثنا بڑے دل نشین انداز میں کی ہے۔

حمدہ اُمیت کہ از کلک کن

نطق و ثنائش چہ تناسست این

رشتہ فکرش کہ بود پر گہر

می دہد این رشتہ ز سبب نشان

عقل و ثنائش چہ سودا است این

پر بود این جا ز گره سر بسر

صد گمرہ افتادہ در دہرہ ساس

عقل و ثنائش چہ سودا است این

پر بود این جا ز گره سر بسر

صد گمرہ افتادہ در دہرہ ساس

عقل و ثنائش چہ سودا است این

پر بود این جا ز گره سر بسر

صد گمرہ افتادہ در دہرہ ساس

سلہ عاتق - (مرتبہ سعید نفیسی) کلیات عراقی، تہران - ۱۳۳۵ء - ص ۸۳ -

سے جاتی، تھمہ الاحرار - نوکلشور - لکھنؤ - ص ۱۲ -

اپنے دیوان کی ابتدا حمد سے کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آج بھی اکثر وہ ہے، برادرانِ وطن کے یہاں چونکہ معبود پرستی کا رجحان ہے۔ اس لئے انھوں نے ایسی حمدیں لکھیں جن میں خالص اسلامی رنگ بھلکتا ہے۔

اس میں شاعری کے اجزائے ترکیبی میں حمد و مناجات کا شمار ہوتا ہے۔ بنوئی نگاروں اپنے فن کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ کیا ہے، چنانچہ چند ہویں صدی عیسوی کی شاعری کی ”کدم راؤ پدم راؤ“ اور میر انجی شمس العشاق دم سستہ میں حمدیہ ترانوں کی گونج سناؤ دیتی ہے۔ سوہویں اور سترہویں صدی عیسوی کی ”مقیس کی“ ”چند بدن و ہیار“ ابن نشاطی کی ”پھولین“ غواصی کی ”نصرتی کی گلشن عشق“ اور ”علی نامہ“ اور فائز کی ”رضوان شاہ“ شاعر کی دافر مقدار موجود ہے۔ شامی ہند کے شعراء متقدمین اور متوسطین کا پوٹھ آرمائی کی گئی ہے۔ اور دورِ جدید کے شعراء کے یہاں بھی حمدیہ نغمے نے حمد کے علاوہ دلکش مناجاتیں بھی لکھی ہیں۔ خدا کے تصور کی فلسفیانہ اور شاعری کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ایسی نظمیں لکھنے والوں میں علامہ ۱۹۲۱ء کا مقام بلند تر ہے۔ اس طرح اردو کی حمدیہ شاعری کو تین

۱۔ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرتِ کاملہ کی تعریف پر مشتمل ہے۔

۲۔ اس میں عجمی و اسلامی فلسفے کو بنیاد بنا کر کہی گئی حمدوں کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں ہونیاز طرزِ استدلال کی حامل حمدوں کا شمار ہوتا ہے جن میں غلطی

انداز عاشقانہ بھی ہے، اور معشوقانہ بھی۔

۳۔ ذیل میں حمد کی ان تینوں قسموں کا سرسری جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

نثری حمد۔ جہاں تک شریعت اسلامیہ میں حمد کے مقام کا تعلق ہے۔ تو ہمارے شعراء نے قرآن و احادیث سے اس میں سرمو انحراف نہیں کیا۔ اللہ العالمین کی ذات و صفات اور اس کی قدرتِ کاملہ کا بیان کرتے ہوئے اردو شعراء نے قرآنی شکات اور حدیث میں بیان کردہ ارشادات کو اپنی شاعری میں کلی طور پر برتا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حمد و ثنا بیان کرتے وقت بعض اشعار قرآنی آیات کے مطالب سے اتنی مطابقت رکھتے ہیں کہ محسوس ہونے لگتا ہے، گویا یہ کسی آیت قرآنی کا منظوم ترجمہ ہیں۔

نثری اعتبار سے لفظ ”اللہ“ خدا کا اسم ذات ہے۔ قرآن و احادیث میں متعدد جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ”اللہ لا الہ الاہو“ ”اللہ واحد القہار“ وغیرہ۔ اسی اسم ذات کے تحت خدا کے جملہ صفات آتے ہیں جنہیں ”اسماء الحسنی“ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ صفات تو ذاتی ہیں اور کچھ فاعلی۔ مثلاً ”الاحد“ ”اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ تو ”الرزاق“ اور ”الجبار“ وغیرہ صفت فاعلی، ہمارے شعراء نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مختلف طور پر اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے باعتبار موضوع اگرچہ حمدیہ شاعری محدود محسوس ہوتی ہے، لیکن انداز بیان اور خیالات کے تنوع نے اسے بہت زیادہ وسعت بخشی ہے۔ مثال کے طور پر ”اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی“ ہی کو لیجئے کہ ہر شاعر نے اسے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔

ناسخ کہتے ہیں۔

یوں ہی ہمارے گانوں کا بھی شمار نہیں نہیں حساب ہے جس طرح اس کی رحمت کا یقین کو تو پختہ یقین ہے کہ۔

سے اتنا مت ڈرا نہ اہد کہ ظاہر ہے

خدا ایسا ستم کب اپنے بندوں پر روا رکھے

نے تو اعطائے صاف صاف کہہ دیا۔

و اعطائے تو بے گناہی کا رکھے ہے شوق اگر رحمت الہی کا

مگر لیسیم "حمد باری" کو ثمرہ قلم سمجھتے ہیں۔ ان کی حمد یہ شاعری میں گہری عقیدت

اجاتا ہے، لالہ نائک چند کھتری لکھنوی بھی حمد باری تعالیٰ میں سرشار نظر آتے

دوبے ہوئے یہ حمد یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

اعمال تلے اسے نائک تو گراں رحمت معبود کا پلہ نکلا

اور

کیا تھا تو نے مجھ کو سرفراز کیا حقیقت تھی مری میں ایک مشت خاک تھا

کی رحمت بے پایاں سے ناامید نہیں ہیں کیونکہ۔

ہے شش بہت میں قحط دل ناامید کا

انجام ایک ہوگا شقی وسیع کا

لا تقنطوا جواب ہے "هل من مزيد" کا

پسند اور اشتراک ربحان رکھنے والے شعرا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے

یہ حمد یہ نظم قابل غور ہے۔

مرد فرحت اللہ بیگ، دیوان یقین، علیگڑھ ۱۹۳۰ء ص ۶۳

ت میر (جلد اول)، رام نرائن لال بینی مادھو۔ الہ آباد۔ ۱۹۴۲ء ص ۶۲۹ دیوان نجم

حالی (مرتبہ) ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، کلیات حالی جلد اول لاہور ۱۹۶۸ء ص ۵۰

وہ پہلا حرف جو گنجینہ اسرار عالم، بستر معنی لہو دی تو ابتدا و احساس حرکت اور حرارت ہی

وہ مینا ہے، وہ دانا ہے وہ حشر تیرے رحمت کا تجلی ہی تجلی ہے، تبسم ہی تبسم ہے

دری باقی ہے، سب فانی اسی کے ذکر کو ترسیل کا ابلاغ کہتے ہیں۔

یہ چند مثالیں ہیں جو شری حمد کے ضمن میں دی گئیں۔ اب آئیے فلسفیانہ حمد پر غور کریں۔

فلسفیانہ حمد | تصور اللہ فلسفے کا دلچسپ اور بنیادی موضوع رہا ہے۔ مابعد الطبعی تفکرات کی عقدہ

کٹائی کے لیے اہل فلسفہ ہمیشہ سرگرداں رہے ہیں۔ ان کے پاس دلیل و برہان کے بغیر تحقیق کی کوئی اہمیت

ہی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اُس مافوق الفطری ہستی کے تعلق سے ان کے یہاں جتنی موثر گافیاں پائی جاتی ہیں

اتنی اور کہیں نہیں ملتیں۔ انہوں نے خدا کی ذات کی تحقیق کے لیے ریاضیات، طبیعیات، منطقیات

اور اخلاقیات جیسے موضوعات پر مباحثہ کر کے اور اپنے دلائل و براہین پیش کر کے خدا کے وجود

کو ثابت کرنے کی کوششیں کیں۔

عجی فلاسفہ میں فیثاغورث اور کاسینس نے ریاضیاتی نقطہ نظر سے اللہ کی وحدانیت ثابت کرنے

کی کوشش کی تھی ان کا خیال تھا کہ حسب طرح تمام اعداد ایک عدد یعنی وحدت سے نکلے ہیں اسی طرح اللہ بھی ایک ہی جس سے یہ

کائنات وجود میں آئی ہے یہی وحدت مطلقہ ہے، اردو کے کئی شاعر محض شاعر اور صوفی شاعر امجد حیدر آبادی نے اپنے حمد یہ

اشعار میں اسی فلسفیانہ نکتے کی وضاحت کی ہے۔ مختار کہتے ہیں۔

احد ہے دلی و وعد کا نہیں عدد کا احساس کے حد کا نہیں

وے و عدد میں ہوا ہے فلور عدد ہو را حد سب اسی کا ہے نور

امجد کی یہ رباعی بھی ملاحظہ کیجئے۔

ذرتے ذرتے میں ہے خدائی دیکھو ہر بت میں ہے شان کبریائی دیکھو

مختار۔ معراج نامہ (قلمی) ادارہ ادبیات اردو حیدر آباد۔ ورق ۱۔ ب

اعداد تمام مختلف ہیں باہم ہر ایک میں ہے مگر اکائی و یکجہ
اس رباعی کی شرح خود حضرت امجد نے یوں بیان کی ہے۔

”۲ مجموعہ ۱ + ۱ کا اور ۳ مجموعہ ۱ + ۱ + ۱ کا قس علی ہذا۔ اکائی ہر عدد میں
موجود ہے اور (۱) خود عدد نہیں ہے کیونکہ عدد حاشیہ کے مجموعہ کو کہتے ہیں جیسے
(۲) اس کا ایک حاشیہ (۱) ہے اور دوسرا حاشیہ (۳)۔ (۱) اور (۳)
کا مجموعہ (۴) اور (۴) کا نصف (۲) ہوتا ہے۔ فافہم۔“

طبیعیاتی بنیادوں پر بھی بعض فلاسفہ نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔
محمد ابن محمد ابن یعقوب الملقب ابن مسکویہ (دم ۳۱۳ھ) نے ارسطو کی تقلید کرتے ہوئے
ادنی یا علت اسفل کا نظریہ پیش کیا جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں متحرک
ہیں۔ لہذا ان کا ایک محرک ادنیٰ بھی ہے جو غیر متحرک ہے۔ اور یہی خدا ہے۔ غالب کا
ی نظریہ کی تائید میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے پر تو سے آفتاب کے ذرے میں جانا
اسی طرح پر گسان کے نظریہ استدام یا فلسفہ زماں میں بھی طبعی نقطہ نظر سے بحث کی
۔ پر گسان کا یہ نظریہ مشہور حدیث ”لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله“ سے مطابقت
ہے۔ علامہ اقبال نے اسی نظریہ کو قرآن کے اختلاف بیل و نہار سے ملا کر پیش کیا ہے۔ چنانچہ
ہماں یہ کہتے ہیں۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کہہ ہے جہاں لا الہ الا الله
نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا الله“ کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔

سین احمد۔ رباعیات امجد۔ جلد اول۔ طبع پنجم حیدر آباد۔ ص ۳۰۔ غالب۔ دیوان غالب ایران
الہ آباد۔ ص ۱۰۹۔

اختر الایمان۔ کے یہاں بھی وقت کے تصور کو خدا سے جوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے مجموعہ
کلام ”بنت لمحات“ کے پیش لفظ میں وہ کہتے ہیں۔

”میری ان نظموں میں ”وقت“ کا تصور اس طرح ملتا ہے جیسے یہ بھی میری ذات کا
ایک حصہ ہے۔۔۔۔۔ کبھی یہ گزرے ہوئے وقت کا علامہ بن جاتا ہے۔ کبھی خدا بن جاتا
ہے۔۔۔۔۔ یہ تصور نہ مایا کا تصور ہے۔ نہ فنا کا۔۔۔۔۔ یہ ایک زندہ و پائندہ
ذات ہے جو اُمنت ہے۔“

منطقیاتی زادیہ نظر سے بھی فلسفیوں نے دلائل کی جانچ پرکھ کر کے خدا کے وجود کو ثابت کیا
ہے۔ چنانچہ کتب السیر میں امام فخر الدین رازی کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام رازی کا
کسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ چرخہ اپنے سامنے رکھ کر کسی خیال
میں غرق تھی۔ امام رازی کے پوچھنے پر وہ بوڑھیا چونک پڑی اور کہنے لگی کہ میں غور کر رہی ہوں
کہ آخر میرا چرخہ کیوں نہیں چلتا۔ امام رازی نے اپنے ہاتھوں سے اس چرخہ کو گھمایا اور چرخہ چلنے لگا۔
اتنے میں بوڑھیا کو شرارت سو بھی اور اس نے چپکے سے چرخے کو دوسری سمت گھمایا جس کی وجہ سے
چرخہ رک گیا۔ امام رازی نے جو طاقت لگائی تو چرخہ ٹوٹ گیا۔ انھیں بڑا افسوس ہوا۔ لیکن بوڑھیا
کہہ اٹھی کہ چرخہ ٹوٹ گیا ہے تو بن جائے گا۔ لیکن اس چرخے نے ایک پچیدہ مسئلہ حل کر دیا جو کہ خدا
ایک ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کائنات کے چرخے کو دُخدا چلاتے تو دونوں کی
کشاکش اور زور آزمائی میں یہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی حسب ذیل آیت میں
اس نظریہ کی وضاحت اس طرح ملتی ہے۔

دَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَٰهٍ إِلَّا ذَا الْجَبِّ
اور اس دالہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور

اختر الایمان۔ بنت لمحات۔ مبینی ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۵۔

معبود نہیں در نہ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی
مخلوق کو ساتھ لے لیتا اور ایک دوسرے پر
چڑھائی کرتے۔

کے متعلق اس منطقیانہ نکتے کی وضاحت اپنے اشعار میں نہایت عمدگی سے
نثر بطور مثال پیش خدمت ہے۔

میں اٹھتا کوئی تجھ سا تیرے سوانہ ہوا
غلامی بنیادوں پر خدا کے وجود کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی اس کا
ایک اخلاق اللہ سے مطابقت رکھتا ہے، اس نظریے کی وضاحت بھی
میں کی ہو مثلاً علامہ اقبال اپنی نظم "مدنیت اسلام" میں رقمطراز ہیں
کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
س کا ذوقِ جمال غم کا حسن طبیعت ہو ب کا سوز و درد
"مولد صفت" کے متعلق اقبال فرماتے ہیں۔

جبروت یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان
ولا اگر خاکی و نوری نہاد "بنے میں آجائیں تو پھر مومن بندے کا ہاتھ

ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

کہ اقبال نے خدا کے متعلق تمام فلسفیانہ استدلال و نظریات میں
اللہ کو قرآنی تصور اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے

میر تقی میر نے علامہ اقبال (ضرب کلیم) پر دیکھ کر فرمایا۔

ہم ہستی پہلو نکال کر اپنی حمدیہ شاعری کو چمکا رہے۔

مقصودانہ شاعری | حمدیہ شاعری کی تیسری قسم ہمارے نزدیک مقصودانہ حمد ہے جس طرح فلسفے نے دماغ
کے ہمارے خدا کی کھوج کی ہے۔ اسی طرح تصوف میں "قلب" یا "دل" کے ہمارے خدا کو تلاش کیا
جاتا ہے۔ جو زیادہ تر جذبات پر منحصر ہوتا ہے۔ تصوف کی بنیاد و اصل روحانیت پر ہے ہی روحانی
علم ہندوچم میں "دیدانت" اور باطنیت کے نام سے مشہور ہوا اور اسلام میں تصوف کے نام سے۔

صوفیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اشغال کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مراقبہ میں
خدا اور اپنی ذات پر غور و فکر کرایا جاتا ہے تسبیحات و اوراد کی خاص طور پر مشق کرائی جاتی ہے۔
جسے روح کی غذا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرض کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی یاد کرنا اور اسی کے ذکر
میں رطب اللسان رہنا، صوفیوں کے شعائر اور پاکیزہ عادات میں شمار ہوتے ہیں۔

باری تعالیٰ کا تصور صوفیوں کے یہاں تین طرح کا ملتا ہے۔ اس اعتبار سے صوفیائے تین گروہ ہیں
تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایجادیہ۔ وجودیہ اور شہودیہ۔ ایجاد کے نظریہ کے مطابق کائنات کی تخلیق "لا شے"
سے ہوئی ہے۔ اس لئے خالق مخلوق سے جدا ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے "ہم از دست" کے قائل ہیں۔
انسان خدا کی مخلوق و محکوم اور خدا اس کا خالق و حاکم ہے۔ ایجادیوں کا کلمہ "لا معبود الا هو" ہے۔ ان کے
یہاں سالک روحانی سفر طے کرنے کے بعد بھی انا عبادہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

وجودیوں کے یہاں کائنات میں بجز خدا کے کوئی نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کا جوہر ایک ہے،
اس نظریہ کے مبلغ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ "وجود حقیقی فقط ایک ہے اور
وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور باقی ہر وجود اس کا ظل ہے، جو اپنی بقا کے لیے اس پر منحصر ہے۔ لہذا ایک اللہ
ہی واجب الوجود ہے۔ باقی ہر شے وجود ممکن۔ ہر وجود ممکن چونکہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اس لیے وہ
حادث ہے۔ اور ہر حادث قدیم یا حقیقی نہیں ہو سکتا اس جگہ پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود

پھر وہ باطل، موار، تکمیل نے قرآن کی روشنی میں اس اشکال کو اس طرح دور کر دیا کہ جو ممکن نہ تو حقیقی ہے نہ باطل بلکہ موجود باحق، یا قرآن کی اصطلاح میں تخلیق باحق ہے۔

جو وہ کا یہی نظریہ وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے حامی "لا موجود الا هو" بھی کلمہ تصوف کی زبان میں "ہمہ ادست" کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے تحت خدا اور بہت سب سے سمجھی جاتی ہے، جو قطرہ اور دریا میں ہے۔ یا حباب اور پانی میں ہی دھندلے ہوئے شبنم۔ عاشق اور معشوق تینوں ہیں ایک میں۔ ان کے یہاں عشق کی آخری منزل رب کا تعلق ہے۔

شدم، تو من شدی من تن شدم، تو جان شدی
لگ ہمیشہ "خدا" کے دھل کا خواہاں "فراق" کے احساس سے تڑپتا رہتا ہے۔
تین میں ذوالنور، ن مصری دم ۲۲۶ھ ۸۵۹ھ، بایزید بستانی دم ۲۳۵ھ
اسانی دم ۲۳۵ھ، محی الدین ابن عربی دم ۶۵۹ھ، اور ابی مہدی ۸۳۳ھ، کافی مشہور ہوئے۔
سمجھنے میں قاصر ہے، اور بعض دینی گمراہی کا شکار ہو گئے اس لیے علماء کے ایک طبقہ میں اس کی
رہی۔ اس نظریے کے مخالفین میں شیخ رکن الدین، علامہ الدردلہ نے بنداد میں
ی مجدد الف ثانی نے ہندوستان میں شہود یہ دبستان خیال کی بنا ڈالی تھی۔
یہی کے رد میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عالم و مافیہا آئینہ کے مانند ہے جس میں صفات
ہے۔ سالک کو تمام موجودات میں ذات الہی نظر آتی ہے۔ اور وہ ایک خدا
میں کرتا ہے۔ خدا کا غیر ان کے یہاں معدوم ہے، خدا کے متعلق اس طرح کا تصور
اس ہے۔

خدا کے متعلق ایک اور نظریہ ہے۔ اس کی رو سے خدا کو

فراہی کا نظام فکر جلد دوم دہلی ۱۹۶۱ء - ص ۲۱۲ -

(۱) حقیقت انتہائی سمجھا گیا ہے۔

(ب) اس حقیقت انتہائی کو "جمال" یہ حسن ازلی قرار دیا گیا ہے۔

(۳) یہ حقیقت انتہائی ہی "نور ادنیٰ" یا "نور مجرد" بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تصوف کے ان نظریات کی توضیح اردو کی حمدیہ شاعری میں نہایت عمدگی سے کی گئی ہے۔ اردو شعرا نے چونکہ مندرجہ بالا میں سے کسی خاص نظریہ ہی کو اپنی حمدیہ نظموں کا محور نہیں بنایا۔ بلکہ اکثر بیشتر ان کے یہاں ایک ہی حمد میں تمام نظریات کے حامل، شعرا باسانی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اردو کے ان شعرا کو ہم ایجاد یہ، وجود یہ یا شہود یہ وغیرہ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ تاہم ان نظریات کی توضیح کرنے والے چند حمدیہ اشعار ہم بطور مثال ذیل میں درج کر رہے ہیں۔

(۱) (ایجاد یہ) تیرے نسیم لطف سے گل کو شگفتگی

و ابستہ تیرے حکم پہ چلنا نسیم کا دکھلیات شیفہ ص ۱۰۲

(۲) تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا

کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا

پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرشِ خاکی

اور سر پہ لاجوردی اک سائبان بنایا

مٹی سے پل بوتے کیا خوشنما اگائے

پہنا کے سبز خلعت ان کو جان بنایا

(۳) (وجود یہ) دیکھ تو کثرت میں وحدت کو ذرا

سورق قابو ہیں یہ چھائی ہے نور

(میر حسن، رموز العارفین، ص ۱۰۲)

نام خدا وہ کہاں نہیں

سازِ انا بحر

میں آکر ادھر ادھر دیکھ

تو ہی آیا نظر جسے دیکھ

(دیوان درد، ص ۵۱)

گاہ تیرا کیا غیب کیا شہادت

یاں بھی شہود تیرا، داں بھی حضور تیرا (ایضاً ص ۵۱)

حسن تیرا ہوا ہے عالمگیر

جم ہے نے آج، ناسکست رہے (دیوان فائز ص ۵۱)

رتے حسن کے ہو جاتے ہیں

تاب آئینے تجھے دیکھ کے کب لاتے ہیں (دیوان عشق اور نگاہ آبادی ص ۶۳)

اس نگاہ سوں مج دل میں نور آج

جس نور میں ہوا ہے ہر اک کوہ طور آج (انتخاب حاتم ص ۱۱۹)

میں اس کی تجلی کے بیاں کا

جوں شمع، سراپا ہوا اگر حرفِ زباں کا (انتخاب سودا ص ۳۳)

کہ مجموعی حیثیت سے اردو کی حمدیہ شاعری جلال و جہاں کی حامل، نشاط و تابا

زی ہے، جو عقیدت و ایمان کے لحاظ سے نہ صرف بصیرت افروز ہے، بلکہ

ت کی صحیح ترجمان ہونے کی وجہ سے قاری کے دل کی تاریک گہرائیوں میں

روشن کر دیتی ہے۔

بِالِشَفَرِ وَالْاِسْتِقْلَالِ

حنائے علی گڑھ

ڈاکٹر فرحت ناطقہ - ایم اے اپنی ایچ ڈی، پکچر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی
حنائے علی گڑھ یہ ۱۹۶۶ء صفحہ کا مجموعہ و مکاتیب ہے۔ جس میں پروفیسر رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر

ذکر حسین، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی اور دیگر مشاہیر کے خطوط شامل ہیں۔ اور جسے میسور کے ممتاز
نقاد اور ادیب پروفیسر محمد عبدالقادر نے پندرہ صفحے کے دلکش مقدمے اور حواشی کے ساتھ بنگلور سے

شائع کیا ہے۔ طے کا پتہ اردو لاہوری سنٹر، ۳، سٹی مارکیٹ بنگلور، اور بک ڈپو لجن ترقی اردو، اردو
بازار جامع مسجد دہلی ہے۔ کتابت - طباعت اور کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت چالیس روپے۔

خطوط کی قسم کے ہوتے ہیں - سیاسی - مذہبی - ادبی - علمی اور نجی۔ لیکن سب اچھے خطادہ ہوتے

میں جو کسی کی فرمائش پر نہ لکھے جائیں، بلکہ از خود لکھ جائیں، اچھے خط اور اچھے شعر میں اہتمام

اور زبردستی کو دخل نہیں ہوتا۔ جو دل سے نکلتا ہے وہی کاغذ پر اتر جاتا ہے۔ اچھا شعر اور اچھا خط

کڑی گمان کا تیر ہے۔ وہ بس ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ تصنع کو دخل ہے اور نہ تکلف کو۔ ہم دو سرے

لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خط حسن اتفاق کا نام ہے۔ ہمارے ناقص عشق سے یار کا حسن

بے نیاز ہے۔ اس کے حسین چہرے کو نہ آب و رنگ کی ضرورت ہے۔ اور نہ خال و خط کی۔

یہ آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبا را

اس مجموعہ کے تمام خطوط نجی ہیں۔ لکھنے والے کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی منظر عام

یہ ان میں بے ساختگی اور بے ربائی ہے۔ اور ہلا کا خلوص ہے۔

علی گڑھ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی علی گڑھ سے باہر جانے کے لیے ہوتے تھے۔ اگر مجبوراً جاتے تو آخری ٹرین سے جاتے اور پہلی ٹرین سے واپس آجاتے علی گڑھ کی دوستی کے پیش نظر، قادر صاحب نے رشید صاحب کو میرزا عبدالقادر بیدل کا یہ

گر دہندہ جنم زجائے خوش من بستہ ام حنائے قناعت بہ پایے خوش

س میں ذرا سے تصرف کی اجازت چاہی۔

من بستہ ام حنائے علی گڑھ بہ پایے خوش

صاحب پھر ک گئے۔ اور بیدل سے ہم نافی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لکھا
شعر عبدالقادر بیدل از تصرف بہ عبدالقادر علیگ

دع میں عبدالقادر صاحب کا ایک بسیط مضمون بھی رشید صاحب پر شامل

لئے میں ساقی دہلی کے سالنامہ میں شایع ہوا تھا۔ اور جو عبدالقادر صاحب

بالغ نظری کا ثبوت ہے۔ یہ بہترین خراج عقیدت ہے۔ جو ایک عزیز طالب علم

کو پیش کر سکتا ہے۔ دراصل پوری کتاب ایک قرض ہے جو گرونیہم باز پر تھا۔ اور

وہ صاحب نے، اپنے شفیع بزرگوں اور محض دوستوں کے سامنے بڑی سلیقگی

خوش مذاقی اور خوبصورتی کے ساتھ اتارا ہے۔

لوں میں ۴ برس کی کہانی ہے۔ جس کی طرف صرف حشیم سخن سے اشارہ

ملقات میں شروع ہوئے۔ جب عبدالقادر صاحب علی گڑھ مسلم

الہ علم تھے۔ اور اپنی غیر معمولی لیاقت خوش ذوقی اور فہم و فراست کی بدولت

مفت اول کے لکھنے والوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ تعلقات رشید صاحب ان کے حلقہ اور نیاز مندوں سے بھی بہت گہرے ہو گئے تھے۔ اور ان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی تھی۔ ان خطوں کے پیچھے جو نفا ہے وہ بڑی مخلصانہ اور دل آسا ہے۔ اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ رنج سخن پر لطف و مرحمت بھی ہے۔ اور وہ محبت بھی جو اب ناپید ہے خطوں میں جتنے افراد ہیں وہ حافظ کے لفظوں میں عشق کے ہم راہ اور مے دینا کے ہم نفس ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے داس چانسلسر، گورنر اور نائب صدر کی حیثیت سے بھی خط

لکھے ہیں۔ اور سب میں ہر د محبت کا وہی عالم ہے۔ جو اول دن تھا۔ بلکہ جیسے جیسے وہ ترقی کے

بام بلند تک پہنچتے گئے۔ ان کی محبت اور ان کے خلق میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی شرافت اور

ان کا انکسار اس پیر کی طرح تھا جو پھلوں سے لدا ہوا ہو اور بوجھ سے نیچے کو جھکتا جائے۔

عبدالقادر صاحب پر رشک آتا ہے کہ ان کے کاتبین خطوط رشید احمد صدیقی ڈاکٹر ذاکر حسین علامہ نیاز فتح پوری۔ خواجہ احمد فاروقی۔ سلطان حیدر جوش وغیرہم ہیں۔

اس مجموعے میں نہایت دلچسپ حواشی اور فٹ نوٹ بھی ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی کا

ایک خط اس طرح شروع ہوتا ہے۔

”حضرت جوانی بد دل است نہ بہ سال۔ میرا تو مدعا یہ تھا کہ آپ اس نگار

ہفتیش رخ کو چار پر بلائیں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ (نور انوار) امریکہ جا رہی ہیں۔ اس روز

ڈھنگ سے بات نہ ہو سکی۔ فیلوشپ کی گفتگو اس سطح پر زیادہ مناسب تھی“

اس پر عبدالقادر صاحب نے جو حاشیہ چڑھایا ہے۔ وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ لکھے ہیں۔

”میں نے فاروقی صاحب کو کھانے پر بلایا۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر چٹانایک تھے۔ اور

ان کی حسین و جمیل سکرپچر بھی تھیں۔ حسین دہسلی کتا بی ہرہ۔ زکسی نکھیں۔ تراشیدہ گھٹا

مطبوعات جدیدہ

رسالہ نوریہ سلطانیہ :- مرتبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تصحیح و تعلیق و تفسیر

ڈاکٹر محمد سلیم اختر صاحب تقطیع کلاں کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۱۰۰ قیمت

تحریر نہیں۔ پتہ: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، پاکستان۔

یہ ہندوستان کے مشہور عالم اور محدث کبیر حضرت شاہ عبدالحق دہلوی کی تصنیف ہے جو ابھی

تک غیر مطبوع بلکہ تقریباً ناپید تھی، مگر اب پاکستان کے فاضل محقق ڈاکٹر محمد سلیم اختر نے اس کے متن

کی تصحیح کر کے اسے اپنے عالمانہ مقدمہ و تعلیقات کے ساتھ بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے، شاہ صاحب

نے یہ رسالہ فرمانروائے ہند نور الدین محمد جہانگیر کے لیے لکھا تھا۔ اس میں بادشاہ کے فرائض،

سلطنت کے ارکان، قواعد، آداب اور اس کی بھلائی و خیر خواہی کی مفید اور اہم باتیں

بیان کی گئی ہیں۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ کے علاوہ پانچ و سول پر مشتمل ہے، مقدمہ میں پہلے بادشاہ کے دربار میں

حاضری کے آداب اور اس کے عادل، سایہ خد اور جانشین مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت

و عظمت واضح کی گئی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ وہ بادشاہت کو بالکل ہی غیر اسلامی طرز حکومت خیال

نہیں کرتے تھے، پھر رسالہ کی تالیف کا مقصد اور اس کے مباحث کا خلاصہ دیا گیا ہے، پہلا و سول ارکان

سلطنت کے بیان میں ہے جو یہ چار چیزیں ہیں۔ خزانہ۔ لشکر۔ لشکر میں اتفاق، عدل اور حقوق

پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ شاہ صاحب نے ان سب کی اہمیت و ضرورت بتائی ہے۔ دوسرے و سول میں

ان چاروں امور کے حصول و استحکام کے طریقے بیان کر کے دکھایا ہے کہ انہی کی بدولت سلطنت

مستحکم اور پائندہ ہو سکتی ہے۔ تیسرے و سول میں ان امور، آداب و اوصاف کا ذکر ہے جن کو بادشاہ

بال، سرخ و سفید رنگ، عمر ۲۱ - ۲۲ کی

فاروقی صاحب کا اس لڑکی کو غالب کے الفاظ میں نگار آتشیں رخ سے تعبیر کرنے

کی داد نہیں دی جاسکتی۔

”یفی کو مدح زلف و لب و رخسار کرنے میں تامل تھا۔ اس لئے کہ جانے کس رنگ

میں تفسیر کریں اہل ہوس“

لیکن فاروقی صاحب کے پاس لسان الغیب کا فتویٰ ہے۔ میرے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے

کی تعریف تو بیانیہ مسیحا کا ایک نسخہ ہے جس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔

اسے لکھو معاذ عمر کو نہ است

اب نسخہ از بیانیہ مسیحا نوشتہ اند

عبد القادر صاحب کا خیال ہے کہ خواجہ احمد فاروقی کے خطوط اگر شائع ہو جائیں تو وہ ان کی

یافت پر بھاری ہوں گے۔ یہی رائے قبلہ محترم ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی کی ہے۔ جوام الفری

کہ مگر یہ میں ادبیات عربی کے پروفیسر ہیں۔ اور لیڈر (ecl) یونیورسٹی کے فارغ التحصیل

دوران کے خطوط کو کتابی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

مرد دل و اندام نامہ پیرا دیدم

صد بار تہ بے تابی داکر دم و پیچیدم

زمانہ میں جب کہ علم مجلسی اٹھتا جا رہا ہے۔ اور بے فرصتی کی بدولت دیوان خانے

رو ہو گئی ہیں۔ اور سارا اور ٹیلی فون کی افزونی سے خط کتابت کی اعلیٰ ردائیں ختم ہوتی

۔ حائے علی گڑھ ایک نعمت ہے۔ جس میں عمر و فنہ کے بعض خوشگوار لہجوں کو جاوداں ہلا

تمام خطوط ادب کا شاہکار ہیں، اور نہ ہو سکتے تھے، لیکن ان میں خلوص کی دولت ہی وفا کی

رفید احمد صدیقی اور ذاکر صاحب کی حیثیت تو بلاشبہ پیر معان اور مامن وفا کی ہی، عبد القادر صاحب اشارت

جہاں میں ان کے تعلق صرف یہی عرض کیا جاسکتا ہے۔

رمن از دولت عشق

جو ان بخت جہانم گر چہ پیرم

کہ فکر خویش کم شد از ضمیرم

ہے۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ زیادہ زور اس پر دیا ہے کہ قوت اور زور بازو سب سے فائق اور شجاعت و بہادری میں سب سے ممتاز ہونا چاہئے، جسمانی قوت و سائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے پہلو انوں کی طرح صبح کو ورزش کرنی ہے کہ ورزش اگر جہاد کی نیت سے ہو تو بادشاہ کے لیے یہ تہجد سے افضل ہے۔ اجرائے امور سلطنت کے سلسلہ کی مفید باتیں تحریر کی گئی ہیں، آخر میں گزشتہ س پروری، عفو، حلم، کرم، احسان، قوت اور شجاعت کے واقعات و حکایات محمد سلیم نے اپنے مقدمہ میں شاہ صاحب کے حالات اور کارناموں پر محققانہ لکھ کا تعارف کر دیا ہے اور اس کے بعض اہم مضامین کی نشاندہی کی ہے۔ اور خصوصیات تحریر کی ہیں جن سے مقابلہ و مراجعت کرنے کے بعد یہ متن شائع حصہ میں شاہ صاحب کی شرح مشکوٰۃ اشعۃ الطلعات کے پہلے صفحہ اور دہلی میں علی گلی فوٹو بھی ہے۔ تعلیقات آخر میں درج ہیں۔ ان میں متن کے مندرجات میں آیات و احادیث کی تخریج اور رسالہ میں مذکور اشخاص و مقامات کے قلمبند کئے گئے ہیں۔ تعلیقات کے بعد اسامیہ و اعلام کے تین اشارے بھی ہیں۔ رسالہ بڑی تحقیق و محنت سے ایڈٹ کیا ہے، اس کا اندازہ ماخذ و مراجع کی طویل ہے، شروع میں مرکز کے ڈائریکٹر کی تحریر میں یہ سخن گسترانہ باتیں بھی آگئی ہیں کہ رقد مائے دوسری تصنیفات میں بعض ایسے واقعات درج ہوتے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی بلکہ وہ افسانہ ہوتے ہیں، دوسرے شاہ صاحب نے دون رشید، مامون اور معصم باللہ جیسے ستمگروں کا ذکر عظمت و احترام سے امیر المومنین بھی لکھا ہے۔ جب کہ انھوں نے شیعی اماموں پر ہی نہیں بلکہ ائمہ

پر بھی ظلم و بیداد کیا ہے، مرکز کے مدیر کا نام معلوم نہیں، ورنہ اندازہ ہوتا کہ اس تحریر میں کون سا زاویہ نگاہ کام کر رہا ہے۔ ان کی پہلی بات کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس چیز کو وہ بے اصل سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے چھان بین کے بعد وہ بے اصل نہ ہو، باقی ان خلفائے امیر المومنین ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور شاہ صاحب نے ان کی جس پہلو سے تحسین کی ہے۔ وہ قابل اعتراض نہیں ہے، اگر کسی حکمران کی کمزوریاں انگلیوں پر گنی جاسکتی ہوں اور اس کی خوبیاں حد شمار سے باہر ہوں تو وہ اپنی چند کمزوریوں کے باوجود اچھا حکمران ہے۔ اس ناپید رسالہ کی اشاعت پر اہل علم کو ڈاکٹر محمد سلیم اختر اور مرکز تحقیقات و دنیوں کا شکر گزار ہونا چاہئے۔

فہرست مشترک نسخہ ہائے خطی مرتبہ جناب احمد منروی صاحب، تقطیع کلاں، کاغذ عمدہ، طباعت ٹائپ فارسی پاکستان جلد چہارم [۸۲ صفحات، قیمت ۱۰ روپیہ، پتہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد پاکستان۔

اس فہرست کی پہلی جلد کا ان صفحات میں ذکر آچکا ہے، دوسری اور تیسری جلد موصول نہیں ہوئی ہے۔ بدر اصل پاکستان کے مختلف کتب خانوں میں موجود فارسی مخطوطات کی فہرست ہے، زیر نظر جلد کی ابتدا نمبر ۳۸۷ سے اور انتہا ۴۲۶ پر ہوئی ہے، اس طرح اس میں ۵۵۵ فارسی مخطوطات کا ذکر تین حصوں (۱ تا ۱۱) میں ہے۔ پہلے حصہ ہندوستانی ہندوؤں اور ان کے مذہب سے متعلق کتابوں کے نام درج ہیں، جن کے اکثر مصنفین بھی ہندو ہیں، دوسرا حصہ فلسفہ علمی یعنی اخلاق و آداب کی کتابوں پر مشتمل ہے، اور تیسرے حصہ کا عنوان پیشہ و آداب پیشہ واران ہے، اس میں آئینہ گری، سہاگیری، باغدی، سقائی، جواہر شناسی، شکار و میر شکار، بیراند آزی و کمانداری، کفش و دوزی، خوراک و پزی، دلا کی، تہرگنی، وغیرہ سے متعلق کتابوں کی فہرست ہے۔ کتابوں کے نام حروف تہجی کے مطابق درج ہیں اور ہر مخطوطہ کے بارے میں ضروری معلومات کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن پاکستانی کتب خانوں میں

بھی فہرست نگاری اور کتاب شناسی کے ماہر احمد منزوی صاحب نے محنت اور سلیقہ
آخر میں تین فہرستیں ہیں پہلی کتابوں کے اور دوسری مصنفین کے ناموں کے اعتبار
ی متن میں وارد ناموں کی ہے۔ مرکز تحقیقات نے یہ فہرست شائع کر کے مفید
مندی ہے۔

الامت : مرتبہ مولانا اعجاز احمد علی، تقطیع متوسط، کاغذ کتابت طبع

جلد مع گرد پوش۔ قیمت ۵۰ روپیے، ناشر دائرۃ الاشاعت خانقاہ مصلح الامت، الہ آباد

وصی اللہ صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اجل خلفا میں تھے۔

ایک بڑے شیخ طریقت اور امرار تصوف کے واقف و ماہر ہوئے اور ایک

کی ذات سے فیض پہنچا۔ اس سے پہلے تذکرہ مصلح الامت پر معارف میں تبصرہ ہو چکا

نشین مولانا قاری محمد بن صاحب کی نگرانی میں یہ دوسری سوانح عمری مرتب کی گئی

ترتیبی تاہم طے ہر گز راز نگ دہوے دیگر اہمیت، پیش نظر کتاب کے

صاحب سوانح کی پیدائش سے وفات تک کے حالات و واقعات قلمبند کئے گئے ہیں

ولادت، تعلیم، حضرت تھانویؒ کی خدمت میں حاضری و وابستگی، تعلیم و فراغت

میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے اور شادی کا تذکرہ ہے پھر اپنے

ایما سے اپنے وطن فتح پور (اعظم گڑھ) میں فرود کش ہو کر خلق خدا کی اصلاح و ترویج

کا ذکر ہے، اس ضمن میں شب و روز کے معمولات، خانقاہ کے اصول و ضوابط

بے حد ایات، دستور العمل اور نظام الادوات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور

ملائی و تہذیبی کام کے بے قرب و جوار کی سببوں میں بھی گاہے گاہے تشریف لیجانے

و اصلاح کے کام میں مولانا وصی اللہ صاحب کی مستندی، باقاعدگی اور عزم و

کا پتہ جلتا ہے۔ مگر افسوس کہ فتح پور میں ان کی اصلاحی و دینی سرگرمیوں میں بعض لوگ رخنہ انداز ہونے لگے،
ان کے، ایک انداز اور مسلمانوں کو تفرقہ و انتشار سے بچانے کے لئے مولانا پہلے گورکھ پور اور آخر میں الہ آباد
تشریف لے گئے جہاں ان کا دائرہ فیض اور زیادہ وسیع ہو گیا۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں اس کی
اور دوسری جگہوں میں مولانا کے سفر کی روداد بیان کی گئی ہے، اور آخر میں دوبارہ حج بیت اللہ
کے لیے روانہ ہونے اور ہجاز میں انتقال فرما جانے کے المناک سانحہ کا ذکر ہے۔ ان سادہ واقعات
کے ضمن میں متعدد ایسے حالات و کیفیات بھی زیر تحریر آئے ہیں، جن سے مولانا کی عظمت و بلند پایگی دینی
و اصلاحی جذبہ اور دوسری ممتاز خوبیوں کا اندازہ ہوتا ہے، دوسرے حصہ میں مولانا کے ذوق و مزاج،
ان کی خصوصیات خلوت گزینی، ذوق عبادت، ذات نبوی سے شیفگی، قرآن مجید سے تعلق، زہد و اتقا
مریدین اور وابستگان پر لطف و شفقت امت کی اصلاح کے لئے فکر مندی، حرم و تہذیب بر علی ذوق
اور حسن قبول وغیرہ کی داستان سنائی ہے، ایک حصہ میں اس عہد کے دوسرا کا بر علماء و مشائخ
مولانا کے روابط بیان کئے ہیں، اسی سلسلہ میں ان کے اساتذہ مولانا ابراہیم ہلبادی کے ان کے حلقہ
ارادت میں داخل ہونے اور دونوں کی باہمی خط و کتابت کا ذکر ہے، اسی حصہ میں مولانا کی کرامتوں
اور دعا کی مقبولیت، سلوک و تصوف کی لطیف باتوں اور اصلاح باطن کے بعض نکات بھی بیان
ہوئے ہیں۔ اس کے ایک حصہ میں مولانا کی ظاہری و معنوی اولاد کا تذکرہ بھی ہے۔ جس میں تصنیفات
کا مختصر تعارف کرایا ہے، آخر میں چند موثر و دلپذیر دعوت نقل کئے گئے ہیں۔ اور مولانا تھانویؒ کے ان کے
نام کے تین خطوط بھی دے گئے ہیں، ان پر حضرت کا مختصر مگر بلیغ اور حکیمانہ جواب بھی ہے، ایک بڑا پر اثر
مضمون انعامہ الباری تہذیبی کا "چار ہفتہ ایک کہف میں" صدق لکھنؤ سے شامل کیا گیا ہے، شروع میں
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ایک مقدمہ ہے، اس میں مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کی دعوت
و اصلاح کی بعض نمایاں خصوصیات مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں تحریر کی ہیں، مولانا وصی اللہ صاحب

اس میں مولانا حسین احمدؒ نے ان کے بیعت ہونے اور پھر حضرت شیخ الحدیث سے اجازت و خلافت پالنے اور ان دونوں بزرگوں سے روابط کی تفصیل بھی ہے، دوسرے بزرگ مولانا امام الدین صاحب کے بھی خانہ انی حالات اور حصول تعلیم کی روداد بیان کی ہے، اور پھر حضرت شیخ سے ان کے تعلق، رمضان کے معمولات اور تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر ہے، شروع میں ایک مقدمہ ہے، اس میں پورنیہ کے بارہ میں مختصر تاریخی و جغرافیائی معلومات اور اسلام کی اشاعت میں عوفیائے کرام کی تبلیغی جدوجہد کا تذکرہ ہے، اس سلسلے میں کئی صوفیائے کرام اور ان کے سلسلے اشاعت اسلام کی مرکزی جگہوں خالقہ اور تکیوں کا ذکر بھی آگیا ہے، یہ معلومات بوکان، مملتن صاحب کے پورنیہ اکاؤنٹ و سائنس، ہسٹری، ماخوذ ہیں، اس میں پست طبقوں کے قبول اسلام کا سبب اعلیٰ طبقہ کے بندوں کے نفرت و حقارت آمیز رویے کو بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب اچھی ہے، مگر کتابت و طباعت کی متعدد غلطیاں ہیں۔

نظریہ ادب اور ادیب ۱۔ از جناب شاہ رشاد عثمانی صاحب، تقطیع خورد کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۱۳۶، مجلد مع گرد پوش، قیمت ۲۰ روپے۔ پتہ۔ منیجر دارالکتاب بیت الرشاد، نیا کریم گنج، گیارہ بہار۔

جناب شاہ رشاد عثمانی کے ادبی و تنقیدی مضامین کے اس مجموعہ میں انہی شعراء اور ادیبوں کی کاوشوں پر بحث و تبصرہ کیا گیا ہے جو ترقی پسندی اور جدیدیت کے شور و غوغا میں بھی پاکیزہ اور تعمیری ادب کو فروغ دینے میں مشغول ہیں، اسی حیثیت سے اس میں پروفیسر عبدالمغنی کی تنقید نگاری، حفیظ میرٹھی کی غزل گوئی، سہیل زیدی کی نظم نگاری اور منیم کے طنزیہ مضامین کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد تعمیری ذوق و رجحان رکھنے والے کئی افسانہ نگاروں اور نعت گو شعرا کے خصوصیات فن کا جائزہ لیا ہے۔ اختر اور نبوی کے ناول حسرت تعمیر اور ڈاکٹر سید عابد حسین کے ڈرامہ پردہ غفلت کا تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے۔ مصنف کی تحریری عمر زیادہ نہیں ہے۔

صحیح تھے، اور انھوں نے جس مناسب انداز میں دلسوزی، اہٹاک اور اخلاص کا کام انجام دیا ہے۔ اس کتاب سے اس کا مرقع سامنے آجاتا ہے، اس کاغذ البتہ حدود مراتب کا خیال رکھنا بڑا نازک مگر نہایت ضروری امر ہے اس کی بڑھی ہوئی عقیدت سندی کی وجہ سے اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ مولانا مثال ہجرت نبوی سے دی گئی ہے اور پھر دوبارہ وطن میں واپسی کو فتح مکہ سے تعبیر فتح پور اور الہ آباد میں مولانا کی قیام گاہ ان کی مجلس اور اس میں نشست گاہ، خانقاہ نیز خطوط کے عکسی نوٹ سے بھی مزین ہے۔

دووی ۱۔ مرتبہ جناب اکل یزدانی، جامی صاحب، تقطیع متوسط و طباعت قدرے بہتر، صفحات ۴۰، قیمت ۱۰ روپے، پتہ (۱) سلیمان گنج، مقام وڈا کھانہ بہادر گنج، ضلع پورنیہ (بہار)، اپنا کتب خانہ کٹہار۔

مادق کتاب گھر، کچہری روڈ، پورنیہ۔ بہار۔

سے تعلق رکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے دو خلفاء مرتب جناب اکل یزدانی کو لکھنے پڑھنے کا اچھا ذوق ہے۔ اور وہ عرصہ سے لکھ کر کے اس کے بارہ میں معلومات اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان اشخاص کے بارہ میں بھی بڑا مواد جمع کیا ہے، لیکن حالات کے غیر مساعد تمام لوگوں کا تذکرہ شائع کرنے کے بجائے ابھی انھوں نے اسی دور کے دو شائع کیا ہے، پہلے بزرگ مولانا منور حسین صاحب کا تذکرہ زیادہ مفصل ہے خانہ ان، ماحول، تعلیم و تدریس، سلوک و تصوف، قومی، ملی، دینی اور ان کے منتخب ارشادات و ملفوظات اور بعض تقریروں کا خلاصہ دیا ہے۔

اور خیالات میں جو کور کسر ہے۔ وہ مشق کے بعد رفع ہو جائے گی۔ مجموعی حیثیت کی بہتر صلاحیت اور اچھے ذوق کا ثبوت ہے۔

سبکی شعر، جلد اول ۱۔ مرتبہ جناب ایم۔ حبیب خاں صاحب تقطیع

تأبوت و طباعت اچھی صفحات ۲۲۰ قیمت آٹھ روپیے۔ پتہ۔ انڈین بک ہاؤس

ب خاں لاہوری کتب خانہ انجمن ترقی اردو ہند نے اردو کے اہم اور

فقیدی مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس میں

درد۔ میر حسن۔ مصحفی۔ انشاد۔ جرأت۔ ناسخ۔ اور آتش کی شاعری کے

خصوصیات پر مختلف مشہور اہل قلم کے اچھے اور متوازن مضامین اکٹھا

کئے گئے ہیں۔ ہر شاعر کے مختصر حالات کے علاوہ اس کے کلام کا نو ذہنی

دکھنوں کے دبستان شاعری کے عنوان سے ایک مختصر مگر مفید مضمون

پر اس کتاب میں تنقیدی مضامین درج ہیں۔ لائق مرتب نے ان پر لکھی گئی تنقید

میں کی فرست بھی دیدی ہے تنقیدی مضامین کا یہ مجموعہ طلبہ کیلئے خاصی طور پر بہت مفید

۱۔ مرتبہ جناب اکبر رحمانی صاحب تقطیع اوسط کاغذ، کتابت و طباعت بہتر صفات

۲۔ اردو ۳۲، قیمت تحریر نہیں، پتہ مکتبہ آموزگار کاشانہ سہیل، بھوانی پیٹھ جھنگ

۳۔ علمی و تعلیمی مسائل سے دلچسپی بھی ہے اور وہ اردو کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔

۴۔ ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کے ماتحت اردو میں تعلیمی و تدریسی موفوعات

۵۔ شائع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، یہ کتاب سی سلسلہ کی کڑی اور بچوں کے لیے

۶۔ اس سے بچوں میں اردو کے فروغ اور ان کی ذہنی و دماغی نشوونما میں مدد ملے گی۔

”ض“

جلد ۱۳۸ ماہ محرم الحرام ۱۴۰۷ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۸۶ء ع ۳۷

مضامین

سید صباح الدین عبدالرحمن ۱۶۲-۱۶۳

شذرات

مقالات

ڈاکٹر اہتمامی، تونس ۱۶۵-۱۸۰

قرآن کریم اور مستشرقین

(ترجمہ عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق دارالافتاء)

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ اعتراضات

غیاث الدین اصلاحی ۱۸۱-۲۰۳

فاضل عبدالرشید ابراہیم

جناب شروت صولت، کراچی ۲۰۵-۲۰۹

اثار علمی و ادبیہ

مولانا حمید الدین فراہی کا ایک

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی ریڈر ۲۲۰-۲۲۵

اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد پاکستان

غیر مطبوعہ خط

وفیات

آہ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ

جناب شیخ نذیر حسین صاحب ۲۲۶-۲۳۲

مدیر اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور

۲۳۳-۲۳۴

”ض“

مطبوعات جدیدہ